

جمال الہی

مَالِكُ
السَّلَاحِ
فِي الْحَالِ

الحَمْدُ لِلَّهِ
الْمَلِكِ الْقَدُّوسِ

الْوَلِيدُ الْقَادِرُ الْأَوَّلُ
الْمُاجِدُ الصَّدُوقُ الْمُؤَيَّدُ
الْوَلِيدُ الْإِحَادُ الْمُقَدِّمُ

الرَّحْمَنُ
 الرَّحِيمُ
 الْمَلِكُ
 الْقُدُّوسُ
 السَّمِيعُ
 الْبَصِيرُ
 الْمُتَعَالَى
 الْبَرُّ
 التَّوَّابُ
 الْمُنْتَقِمُ
 الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ

المؤمن
المؤمن
العزیز
الحبار
المستكثر
الحال
الباري
المصور
الغفار
القهار
الوفا
الرزاق
الفتاح
العليم
القابض

البَاسِطُ
الْحَافِظُ
الرَّافِعُ
الْمُعِزُّ
الْمُذَكِّرُ
السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ
الْحَكَمُ
الْعَدْلُ
اللَّطِيفُ
الْخَبِيرُ
الْعَلِيمُ

الحَفِيطُ
الْكَبِيرُ

الْعَلِيُّ الْمُقْبِلُ

الْكَرِيمِ

الوكيل
الحق
الشهيد
العشا
المجيد
الودود
الحكيم
الواسع
المجيب
الغني

القوى

الْوَيْلُ

الحمد لله

اللَّهُ

المعيار

1

الباق
اليد مع

ابوالفیض قلندر علی سہروردی

جل و علا
جمال الہی

دکتر

ابوالفیض قلندر علی سہروردی

نمایش

مرکزی مجلس سہروردیہ، قلعہ کوچر سنگھ، لاہور

نذرِ عبدیت

یہ چند اوراق اسمی جمال الہی دربارِ معلیٰ رب العالمین، رحمن و رحیم
مالکِ یوم الدین میں بواسطہ نبی الحرمین امام القبلتین مولانا
و مولیٰ الثقلمین نور اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذر ہیں۔
آرزو ہے کہ مولا کریم ان کو شرفِ اجابت بخش کر اپنے بندوں
کو ان پر عمل کی توفیق رفیق فرمائیں۔ (اُفَوَضُّ اَمْرِي اِلَى اللّٰهِ)

فہرست

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ	نمبر شمار	عنوانات	صفحہ
۱	نذرِ عبودیت	۲	۱۶	توحید، موجد اور مسئلہ وحدت الوجود	۵۴
۲	ابتدائیہ	۴	۱۷	تحقیق مقام	۶۲
۳	حمد	۵	۱۸	اسماء اللہ الحسنى	۶۵
۴	نعت	۶	۱۹	ذات و صفات باری تعالیٰ	۱۰۲
۵	تمہید	۷	۲۰	عقیدہ توحید	۱۰۶
۶	مذہب اور روح کے ابتدائی تصورات	۱۰	۲۱	ہستی باری تعالیٰ پر استدلال	۱۱۳
۷	ایمان کی حقیقت	۱۳	۲۲	ممانعت شرک	۱۲۲
۸	ایمان باللہ جل شانہ	۱۶	۲۳	خدائی نشانات	۱۲۹
۹	مسلكِ اہلسنت	۲۰	۲۴	دیدارِ الہی	۱۳۸
۱۰	منکرینِ خدا	۲۴	۲۵	کرسی کی حقیقت	۱۴۵
۱۱	حقیقتِ عبادت	۲۸	۲۶	مسئلہ کشفِ ساق	۱۴۸
۱۲	استعانت	۳۶	۲۷	استویٰ علی العرش	۱۵۴
۱۳	عبد و معبود کے تعلقات	۳۹	۲۸	خیر و شر	۱۵۷
۱۴	تصورِ الہی کا تدریجی ارتقاء	۴۴	۲۹	جبر و تدبیر	۱۶۳
۱۵	خدا کا تصور اور غیر مذاہب	۴۸	۳۰	حشر و نشر	۱۶۸
			۳۱	علامات و تفصیلات قیامت	۱۷۶

ابتدایہ کلمات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ هَ بَارِئُ
الْأَمْرِ هَ وَمَوْلَى النِّعَمِ هَ الَّذِي لَا رَادَّ لِمَا حَكَمَ هَ وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى هَ وَقَسَمَ الْمُنْفَرِدُ فِي
وُجُودِهِ بِالْقُدْرَةِ الْحَاكِمِ عَلَى مَنْ سِوَاهُ بِالْفَنَاءِ وَالْعَدَمِ هَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ
بَيْنَهُمْ فَيَأْخُذُ بِالْمَظْلُومِ مِمَّنْ ظَلَمَ هَ يَجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا عَمِلَتْ حَسِبَ مَا عِلْمَ
تَعَالَى وَجَبَّ بِهَ الْقَلَمُ وَيَتَذَكَّرُ بِعَفْوِهِ مَنْ شَاءَ وَمَنْ شَاءَ مِنْهُ أَنْتَقِمَ هَ لَهُ
الْأَمْرُ كُلُّهُ لَا يُسْأَلُ عَمَّا فَعَلَ وَاحْتَكَمَ هَ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُؤَيَّدِ
بِالْحُجَّةِ السَّاطِعَةِ وَالْمُعْجِزَةِ الْبَاهِرَةِ وَالْعَلَمِ هَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
وَأَزْوَاجِهِ وَسَلَّمَ

حمد

ساری حمد اسی حقیقت الحقائق، اسی ذات علی الاطلاق اور اسی ہستی و راء الورا کے لیے
 ہے جو سب کی شہنشاہ اور فی الحقیقت سب سے متصل ہے۔ باوجودیکہ انگنت پردوں میں ہے
 اس کی ذات اندلی وابدی اور من کل الوجوہ غیر فانی ہے۔ کائنات ارضی و سماوی ہیں کوئی بھی اُسکی
 ہمسری کے دعویٰ کا استحقاق نہیں رکھتا۔ بیشمار مخلوق اس غم میں مبتلا ہے کہ نہ اس تک
 رسائی کی راہ ملتی ہے اور نہ اس کی طرف سے صبر کر کے بیٹھ جانا ممکن ہے۔ نہ کوئی عقل اس
 کی کمال شان کو پہنچ سکے اور نہ کوئی آنکھ کامل طور پر اس کے جمال و آن سے مشرف ہو سکے۔
 مقرر منزل اقرار میں حیران اور مستکر مقام انکار میں سرگردان ہو کر بے اختیار یہ کہنے پر مجبور ہے
 کہ :- شعر

تیرا ادراک، فہم ناقص انسان سے بالا ہے
 کہ تیری جستجو میں عقل کو گمراہ پاتا ہوں
 مری آنکھوں کو بینائی کا شکوہ ہے مگر پھر بھی
 تجھے ہر چیز میں موجود اسے اللہ پاتا ہوں

نعت

کلمہ محمد رسول اللہ نعت کا وہ لازوال مفہوم ہے جس سے
 مولا سے کل ختمِ رسل، ہادی سبل صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ، انوارِ الہی
 کے آئینہ، ساری کائنات کے بیج، تخلیق کون و مکان کے سبب، اقل و آخر
 کے نور، ظاہر و باطن کے ظہور، قرآن پاک کی بہار، حدیث رب العزت کے
 نکھار، درود و سلام خدا کے مقام، مبارک و پاکیزہ تحیات کے انجام، نعمتوں
 کے قاسم، انبیاء و رسل کے خاتم، رنج و الم کے قاطع، بلا و وبا کے
 دافع، مومنوں کے ایمان اور معرفتِ معبود کا عنوان ثابت ہوتے ہیں۔

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی حَبِیْبِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖ
 وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ

تمہید

کسی نہ کسی مافوق الانسان ہستی کو اپنا مالک و خالق جاننا اور اُسے قادرِ مطلق ماننا انسانی فطرت میں داخل ہے ایک جاہل سے جاہل وحشی کے ہاتھ بھی جس نے کبھی خدا کا نام تک نہ سنا ہو تکلیف اور مصیبت کے وقت بالکل غیر اختیاری اور اضطراری طریقے پر استمداد کے لیے کسی ایسی ہستی کی طرف ضرور اٹھ جاتے ہیں جسکو وہ سمجھتا ہے کہ اس میں سب قدرت ہے اور جس کے متعلق اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اس کو اس کی مصیبتوں سے نجات دے سکتی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد روح میں کسی قدر تسکین اور قلب میں کسی قدر طمانیت کا پیدا ہو جانا ایک یقینی اور لازمی امر ہے۔ اور یہ سکون و اطمینان بالکل اسی قسم کا ہوتا ہے۔ جیسے بچہ اس وقت محسوس کرتا ہے جب اسے کوئی ستائے اور وہ اپنا دکھ درد گھر آکر اپنے ماں باپ سے بیان کر دے جن کے متعلق بچے کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اس کی مدد پر قادر ہیں۔ طبعاً دکھے ہوئے دل میں اس قسم کے اطمینان کا پیدا ہونا بھی اسی امر کا ثبوت ہے کہ اپنے سے بالاتر کسی ہستی کو تسلیم کرنا اور اسے قادرِ مطلق جاننا انسانی فطرت میں داخل ہے۔

بچہ میں جس وقت ذرا سا بھی شعور پیدا ہوتا ہے اور وہ کسی قدر بولنے لگتا ہے تو ہر چیز کے متعلق باوجود اس کے کہ اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ بہت کم ہوتا ہے جو اس کی نگاہوں کے سامنے آئے اس کے یہی سوالات ہوتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ فطرت نے تجسس اور تحقیق کا یہ شوق اسی لیے اس کو ودیعت فرمایا ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنے علم کو پورا کرے اور اپنے گرد و پیش کی تمام اشیاء سے اچھی طرح واقف ہو جائے تجسس اور تلاش کا یہی ذوق اور ہر چیز کی حقیقت اور ماہیت سے آگاہ ہو جانے کا یہی شوق ایک بالکل غیر محسوس طریقے پر اس کے دل میں مناظر قدرت کے متعلق بھی یہی سوالات پیدا کرتا رہتا ہے۔ اور اس کو ہر وقت یہی ادھیڑ بن لگی رہتی ہے کہ سورج کیلئے ہے، چاند کہاں سے آیا ہے۔ رات کو ستارے کون روشن کیا کرتا ہے۔ کالے کابلے بادلوں کے پہاڑ، ہوا پر اڑتے ہوئے کہاں سے آ جاتے ہیں، گرج کی مہیب آواز کیونکر پیدا ہوتی ہے، بجلیاں

کیوں چمکتی ہیں۔ پھول اور تریاں کون بنایا کرتا ہے۔ چھوٹوں کی رنگینی میں کس کی تقسیم کام کرتی ہے۔ زمین سے سبزہ اور انڈوں سے بچے کون نکالتا ہے۔ متمدن اور مہذب دُنیا کے بچوں کو یہ آسانی حاصل ہے کہ ان کے ماں باپ اُن کے ہر سوال کا قریباً یہ جواب دیدیا کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ خداوندِ عالم کرتا ہے جس نے ساری دنیا پیدا فرمائی ہے۔ گو ان کی سمجھ میں خداوندِ عالم اور اس کی ہستی بالکل بھی نہ آئے لیکن ان کو ایک گونہ تسکین ضرور ہو جاتی ہے۔ دندوں اور دھنسی چوپایوں کی طرح جنگلوں اور پہاڑوں میں بسنے والی انسانی آبادی جو ہر قسم کی تہذیب اور ہر قسم کے علم سے محروم ہے۔ اس میں بھی اگرچہ ماں باپ اپنے تجربات سے اپنی اولاد کو مستفید کیا ضرور کرتے ہیں۔ لیکن خود ان کا علم چونکہ بہت ہی محدود ہوتا ہے اور ہر چیز کے متعلق اختلافِ آراء بکثرت پایا جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کا ذوق تحقیق بڑی حد تک تشنہ رہ جاتا ہے اور ان کی خاموش تلاش برابر جاری رہتی ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی درخت غیر معمولی طور پر بہت ہی بڑا ہے تو فوراً انھیں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ سب سے بڑی باختیار اور صاحبِ قدرت ہستی یہی ہے۔ اسی طرح اثنائے سفر میں کوئی بہت ہی بڑا دریا اگر ان کی راہ میں حائل ہو جائے جس کا کنارہ ہی نظر نہ آئے تو وہ مرعوب ہو کر اسی پر کائنات کے خالق ہونے کا شبہ کر لیتے ہیں اور اس دریا کی طرح اگر کوئی سربلک پہاڑ جس میں بڑے بڑے مہیب غار اور خطرناک گہرائیاں ہوں۔ اور جہاں چٹھوں اور آبشاروں کے بہنے سے کان پڑی آواز نہ سنائی دیتی ہو ان کا راستہ روک دے تو ان کا جذبہِ عبودیت زور کرتا ہے۔ اور وہ اس پہاڑ ہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ یوں ہی سورج، چاند، ستارے، آگ، سانپ، مور اور درندے وغیرہ بھی سب اپنی غیر معمولی طاقت اور حیران کن حسن کی وجہ سے اس چھوٹے سے انسانی دماغ کو مسحور کر لیتے ہیں اور وہ کبھی ایک کو اپنا پیدا کرنے والا خیال کرتا ہے تو کبھی دوسرے کو اور بعض اوقات اسی تذبذب سے تنگ آ کر اس کی محدود اور نامکمل عقل اس سے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ سب کے سب خدا ہیں۔ کیونکہ ناترتی یافتہ عقول کے لیے یہ بہت دشوار ہے کہ کسی ان دیکھی ہستی کا تصور دل میں لائیں اور اس کو اپنا خالق و مالک سمجھیں۔ اس لیے وہ اسی پر اکتفا کرتے اور اپنے جذبہِ عبودیت کو تسکین دے لیتے ہیں۔ کہ کائنات کے اندر جو چیز اُن کو انسان سے قوی اور زیادہ طاقتور یا انسان کے لیے ناقابلِ تسخیر نظر آئے اسی کو اپنا معبود بنالیں اور طرح طرح کے اعمال و قوی اُن کی جانب منسوب کر دیں۔

عبادت خداد محسوس ہستی کی یا نادیدہ غیر محسوس ہستی کی کی جائے یہ چیز سب میں مشترک ہے کہ اس ہستی کو دنیا کا خالق رائق زندگی بخشے والا اور فنا کر دینے والا تصور کیا جاتا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنی فطرت میں یہ شوق اور خواہش ہے کہ پیدا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی ہستی کو اپنا مالک، اور اپنا خالق مانے اور ایسی تمام طاقتیں اس کے ساتھ منسوب کر دے جو انسان میں نہ پائی جاتی ہوں۔ اسی شوق نے اور اسی خواہش نے بسا اوقات عام لوگوں کو یا بڑی بڑی انسانی جماعتوں کو اس بات پر بھی مجبور کیا ہے کہ اپنے ہی جیسے اُن انسانوں کے آگے سجدے کیا کریں۔ جو اپنی بعض خوبیوں اور خصوصیتوں میں تمام انسانوں سے ان کو بہتر اور بالاتر نظر آئیں اور یہی وجہ ہے کہ بعض قوموں نے ان دیکھے خدا پر ایمان لانے کو مشکل خیال کر کے اس کے تصور کو تو پھوڑ دیا اور ایک دیکھے ہوئے انسان کو خدا سمجھ کر پوجنے لگے۔ جس نے ان کو یہ سہ راستے کی دعوت دی تھی۔ یا خداوندِ عالم کی پرستش سکھائی تھی۔ ہمارا بدھ، کرشن، حضرت مسیح، حضرت عزیر وغیرہ انسان ہونے کے باوجود بہت سے انسانوں کے نزدیک خدا سمجھے گئے اور انھوں نے بہت سی صفات الہیہ ان کے ساتھ منسوب کر دیں۔ ہمارا کہ خداوندِ عالم کی معرفت کے لیے ہی یہ حضرات تشریف لائے تھے نہ کہ اپنی پرستش ان کی تبلیغ کا مقصود تھا۔ خدا نے واحد کی ذات یا صفات میں کسی انسان کو شریک کرنا یا کسی کو خدا کا عین مظهر سمجھ کر خدا کی عبادت میں حصہ دار گردانا یا اسکی بحیثیت عبودیت پرستش کرنا ان ہی راہنماؤں کی تعلیم تھی جس نے مندرجہ بالا تخیل سے انسان کو روکا۔ ہندو مت کے تینتیس کروڑ دیوتے اور ویدانت کے تخیل کا مطمح یعنی ساری کائنات خدا کا وجود ہے اور عیسائیت کے تین اقنوم اسی فریب خیال کا ظہور ہیں۔ نہ توحید میں تثلیث اور نہ تثلیث میں توحید بصورت ایمان عقائد سما سکتی ہے۔ اسی نظریہ کی جو عقیدہ توحید میں غلط انداز پر جم گیا ہے، اصلاح کرنے کے لیے کتاب ”جمال الہی“ لکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آمین۔

مذہب اور روح کے ابتدائی تصورات

مذہب و روح کے مختلف تصورات بالکل ابتدائی معاشرے سے آج تک پائے جاتے ہیں اور جیسے جیسے انسانوں کا قابو نیچر اور اس کی قوتوں پر بڑھتا جاتا ہے۔ ان تصورات میں بھی نمایاں تبدیلی ہوتی جاتی ہے۔ انسان کے بالکل ابتدائی معاشرے میں جب کہ وہ ابھی تک نہ صرت نیچر پر ہی کسی قسم کا قابو حاصل کر چکا تھا بلکہ ہر چیز میں نیچر ہی کا محتاج تھا۔ اس کی زندگی کا سارا دار و دار نیچر کے رحم و کرم پر تھا۔ اسے غذا اس وقت ملتی تھی جبکہ درختوں میں پھل لگتے یا زمین میں مختلف درختوں کی جڑیں کھانے کے قابل ہو جائیں۔ اس محتاجی کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی زندگی کا دار و مدار انہی درختوں پر ہے۔ اگر وہ پھل دینا بند کر دیں تو وہ بھوکا مر جائے۔ اس خوف کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آہستہ آہستہ ان سے ڈرنے لگے اور ان کا احترام کرنے لگے۔ اور ان کو خوش کرنے کے لیے ناچ اور کھیلوں کی محفلیں منعقد کی جانے لگیں۔ چنانچہ دورِ وحشت کا معاشرہ آج بھی جس دنیا میں موجود ہے وہاں مذہب کی یہی ابتدائی شکل پائی جاتی ہے۔ دورِ وحشت کے آخری دور تک مورتیوں کی پوجا داخل نہیں ہوئی تھی کہ ان کا مذہب نیچر کی پرستش ہی تھا۔

عمرِ بربریت میں انسان کا اقتدار نیچر کی قوتوں پر کس قدر بڑھا۔ مگر پانی اور زراعت کو ترقی ہوئی تو اس کا اثر مذہبی تصورات پر بھی پڑا۔ اب نیچر اس کی زندگی پر صرت درختوں وغیرہ کی شکل میں اثر انداز نہیں تھی بلکہ اب وہ بارش، دھوپ اور دریاؤں وغیرہ کی مہربانی کا بھی محتاج تھا۔ بغیر بارش کے کاشت نامکن تھی۔ بغیر اچھی دھوپ کے فصلیں پک نہیں سکتی تھیں اور اس لیے اب اس نے ان قوتوں سے بھی ڈنا شروع کیا۔ اور ان کو خوش کرنے کے لیے بھی مذہبی تقاریب ہونے لگیں۔ ان کی پوجا بھی مذہب میں داخل ہو گئی۔ اور اس دور میں انسانی عقل و فہم نے کسی قدر ترقی کی تو اس نے نیچر کی ہر ایک نمایاں قوت کو ایک خدا یا دیوتا کا تصور دیا اور اس کی مورتیاں بنا کر اُس کی پوجا کی جانے لگی۔ قدیم ہندو مذہبی فلسفہ یا یونانی اور مصری مہنام پرستی

انہی ابتدائی مذاہب کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں۔

مذہب کی طرح روح کا تصور دنیا کی ہر قوم میں موجود ہے اور ہر زمانے میں موجود رہا ہے۔ مذہب خواہ ابتدائی غیر مذہب انسانوں کے ہوں یا ترقی یافتہ مذہب انسانوں کے سب کی بنیاد روحانیت پر ہی قائم کی جاتی ہے۔ روحانی تصورات کے متعلق جب ہم چھان بین کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سوچنے والا انسان جبکہ وہ ابھی معاشرے کی ابتدائی منزل میں تھا۔ اس کے سامنے حیاتی مسائل کے دو پہلو بہت ہی غور طلب تھے۔ ایک یہ کہ زندہ اور مردہ انسان میں کیا فرق ہے اور وہ کونسی چیز ہے جو ان دو کیفیتوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے اور وہ کونسی چیز ہے جو جانداروں کو سکاتی جگاتی ہے۔ امراض میں مبتلا کرتی اور مار ڈالتی ہے۔ دوسرے خواب میں جو انسانی شکلیں نظر آتی ہیں ان کی اصل کیا ہے؟

ان دو مسائل پر جب وحش اور ابتدائی زمانہ کے بزرگ غور کرنے لگے تو وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ یہ انسان کے دراصل دو پہلو ہیں۔ ایک خود اس کی زندگی دوسرے اس کا سایہ یا بھوت۔ اور دونوں چیزوں کا اس کے جسم سے بہت گہرا اور قریبی تعلق ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں اس کے جسم سے علیحدہ ہو سکتی ہیں۔ زندگی اس کے جسم سے چلی جائے تو وہ بے ہوش ہو سکتا ہے یا مر سکتا ہے اور اس کا سایہ یا بھوت اس کی زندگی میں یا مرنے کے بعد اس کے جسم سے علیحدہ ہو کر دوسروں کو نظر آ سکتا ہے۔ چنانچہ خواب میں جو مرے ہوئے یا زندہ لوگ نظر آتے ہیں وہ دراصل ان کا سایہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان ہی ابتدائی تصورات نے آگے چل کر اس مشہور و معروف تصور کی صورت اختیار کر لی جس میں روح کے دو اجزاء شیطانی اور غیر شیطانی قرار پاتے ہیں۔ اور اس کی ترقی یافتہ شکل ہمارا موجودہ روح کا تصور ہے۔ ان اعتقادات سے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے انسان کی استدلالی اور شعوری قوتوں کا پتہ چلتا ہے۔ اس نے روح کے متعلق جو تصورات قائم رکھے تھے وہ اس زمانہ کے حالات کے مشاہدات اور عام ذہنی اور معاشری ماحول کو پیش نظر رکھتے ہوئے کس قدر مدلل تھے۔

غیر بریت میں روح کا جو تصور ترقی پا چکا تھا وہ یہ تھا کہ یہ دراصل بغیر حسابت کے پہلا انسانی عکس ہے جو انسان میں زندگی کا سبب ہے اور اس میں جو سوچنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے وہ روح میں خود اپنا

احساس اور شعور ہوتا ہے۔ وہ جسم سے نکل کر باہر جاسکتی ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک آن میں پہنچ سکتی ہے۔ اسے نہ چھو سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اپنے میں طبعی طاقت رکھتی ہے اور اکثر نیند میں یا جاگتے ہوئے لوگوں کو جسم سے علیحدہ اور مشابہ نظر آتی ہے۔ اس کا وجود انسان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ یہ دوسرے حیوانوں بلکہ غیر جاندار اجسام کے جسم میں بھی داخل ہو سکتی ہے اور اپنی مرضی کے مطابق ان سے کام لے سکتی ہے۔ چونکہ روح کا یہ ابتدائی تصور نظری مشاہدات پر مبنی تھا اس لیے تعلیم و تدریس کے اس زمانہ میں بھی باقی ہے۔ اگرچہ کہ کلاسیکی اور قدیم وسطی کے فلسفیوں نے اس کی شکل بہت کچھ بدل دی اور جدید علم فلسفہ نے اور بھی اپنی حوالاتی طبع دکھائی لیکن ابتدائی خدوخال ابھی تک باقی ہیں۔ خاص طور سے قدیم مذہب میں روح کے تصورات عمدہ ہیئت کے ان تصورات سے بہت قریب ہیں اور یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ زمانہ بربریت کے فلسفہ کے اثرات زمانہ موجودہ کے فلسفہ اور نفسیات پر آج تک موجود ہیں۔

عہد بربریت کا یہ خیال آج تک بہت عام ہے کہ روح مرنے کے بعد جسم سے نکل کر آزاد ہو جاتی ہے اور قبر کے اطراف میں ٹپکڑ لگاتی ہے یا ایک دوسری دنیا میں دوسری روحوں کے پاس پہنچ جاتی ہے چنانچہ اس عقیدے کا نتیجہ یہ تھا کہ جب کوئی سردار مرتا تھا تو اکثر قبیلوں میں اس کے غلاموں، بیویوں اور گھوڑے وغیرہ کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا تاکہ انکی روحیں آزاد ہو کر سردار کی روح کے ہمراہ رہیں اور سردار کی روح کی اسی طرح خدمات انجام دیں جس طرح علم حیات میں وہ دیتے تھے۔ چنانچہ اسی مثالیں آج بھی جزائر شرق الہند کے کئی قبیلوں میں پائی جاتی ہیں۔

انسانی روح کے تصور کے علاوہ اس دوسری حیوانات اور نباتات میں بھی زندگی اور روح کا تصور پایا جاتا ہے۔ امریکہ میں بعض قبائل سانپ اور اس قسم کے دوسرے جانوروں کا انکے مرنے کے بعد بڑا احترام کرتے ہیں کہ انکی روحیں کہیں بدلہ نہ لیں۔ اس خوف سے نذرانے پیش کرتے ہیں اور بعض جگہ پوجا بھی کی جاتی ہے۔ افریقہ کے بعض قبائل جب باغی کا شکار کرتے ہیں تو اس کے مرنے کے بعد اس کے اطراف میں جمع ہو کر اس سے معافی مانگتے ہیں اور انکی سونڈ گاڑ دیتے ہیں کہ کہیں وہ بدلہ نہ لے۔ کوئی کانگو اگر غمدا کسی وحشی جانور کو مار دیتا ہے تو اس کے ساتھ اس سے بدلہ لیتے ہیں اس طرح کے تصورات و تخیلات اور بعض قبیلوں میں جادات وغیرہ کے متعلق پائے جاتے ہیں اور یہی وہ ہے کہ ہمارے سماج میں خیمروں، درختوں اور جانوروں کی پوجا داخل ہو گئی جس کی مختلف اور بدلی ہوئی شکلیں آج بھی پائی جاتی ہیں۔

ایمان کی حقیقت

اسلام نے عقائدِ صحیحہ کے ماتحت نو حقائق کو تسلیم کر لینے کی تلقین فرمائی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے کہ ان حقائق کو مروتِ تسلیم کہ ایسا نجاتِ اخروی کے لیے تو کافی ہے مگر ان کا زاید سے زاید اثر اور فائدہ ہی وقتِ ظاہر ہوگا جبکہ ان حقائق کی مثالوں کو سامنے رکھ کر ان کی اعلیٰ وارفع صفات کی تقلید اور اتباع کیا جائے۔ شریعت کی اصطلاح میں اسی فعلِ قبیح یعنی تسلیم کا نام ایمان لانا ہے۔ گویا شریعت کی زبان اور قرآنی اصطلاح میں مطلق ذکاٹ ایمان کی تعریف یہ ہوئی کہ ایمان کسی حقیقت کو دل سے مان لینے، زبان سے اقرار کر لینے اور اس حقیقت کے اعلیٰ صفات کو اپنے وجود کے اندر پیدا کرنے کی غرض سے عملاً ان صفات کی تقلید کرنے اور اتباع کا نام ہے اور وہ نو حقائق ایمانیہ یہ ہیں:-

- ۱۔ وجودِ باری تعالیٰ کا اقرار و اعتراف۔
- ۲۔ وجودِ ملائکہ کی تسلیم۔
- ۳۔ کتبِ الہامیہ کا اقرار و اذعان۔
- ۴۔ تمام انبیاء و مرسلین کی تصدیق۔
- ۵۔ قیامت یا روزِ جزا کا یقین۔
- ۶۔ خداوندِ عالم جل و علا شانہ کی طرف سے نیکی و بدی کے انزانہ کرنے کا اعتقاد جس کو مسئلہ تقدیر کہتے ہیں، یعنی یہ ایمان رکھنا کہ خیر و شر دونوں خدا کی طرف سے ہیں۔
- ۷۔ موت کے بعد زندہ ہونے کا اقرار۔
- ۸۔ جنت کا یقین رکھنا۔

۹۔ دوزخ کا اعتقاد، یعنی جنت و دوزخ دونوں کا وجود خارج ہیں تسلیم کرنا۔

دوسرے الفاظ میں حقیقتِ ایمان کی وضاحت ان الفاظ میں سمجھئے کہ ایمان عربی زبان کا مصدر ہے جس کے معنی ماننے، پناہ دینے، بے خوف کرنے اور دل سے تصدیق کرنے کے ہیں اور شریعت کی اصطلاح میں ایمان کامل سے مراد اقرارِ لسانی اور تصدیقِ قلبی جو کسی نبی کی تعلیم کی نسبت ظاہر کی جائے اور قلبی انشراح کے ساتھ محض تقویٰ کے لحاظ سے صروت نیک نتیجہ کی بنیاد پر نبیؐ کی فرمودہ باتوں کو تسلیم کیا جائے۔ یعنی ایمان تصدیقِ قلبی سے عبارت ہے اور اقرارِ لسانی مجبورِ محققین کے نزدیک شرطِ ایمان ہے۔ گراس امر میں کہ اعمال و انحال حقیقتِ ایمان میں داخل ہیں یا خارج۔ محققین میں قدیم زمانہ سے اختلاف چلا آیا ہے جس کی وضاحت ان اقوال سے ہوتی ہے۔ علامہ اصفہانی لکھتے ہیں کہ تصدیق رسول علیہ السلام سے ان تمام چیزوں کا یقین و اعتقاد مراد ہے جن کا خداوندِ عالم کی طرف سے لانا صراحتاً و ضرورتاً آپ سے ثابت ہو۔ جیسے پانچ نمازوں کی اور روزہ کی فرضیت، شراب و زنا کا حرام ہونا ہر دو کلمے شہادتین واجباً کے بجالانے اور عام محرمات سے پرہیز کرنے وغیرہ وغیرہ۔ اسی واسطے اکثر متقدمین نے فرمایا ہے کہ ایمان تصدیقِ قلب، اقرارِ لسان اور عمل بالارکان سے عبارت ہے اور اسی کی شرح میں ردی نے بعد ذکر اختلافِ مذاہب کے لکھا ہے کہ تبرائیل محققین کا یہی ہے کہ ایمان کامل تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان کا مجموعہ ہے اور اسی طرح حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شہادت العقول میں لکھا ہے کہ اگر ایمان اعمالِ قلب و اعضاء کا نام ہو تو جو لوگ ایمان کو تصدیقِ قلبی اقرارِ لسانی اور کارِ اعضائی سے تعبیر کرتے ہیں وہی حق پر ہیں اور یہی مذہب اکثر متقدمین کا ہے۔ ایسے ہی سید شریف صاحب جرجانی رحمۃ اللہ علیہ شرح مواقف میں فرماتے ہیں کہ بعض متقدمین ابنِ ماجہ وغیرہ نے فرمایا کہ ایمان تصدیقِ قلب، اقرارِ لسان اور عمل بالارکان کے مجموعہ کا نام ہے۔ اور مذاق العارفین میں ہے کہ وہ ایمان جس کا نتیجہ دوزخ سے نجات پانا ہے، دل سے یقین اور زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل کرنا کہلاتا ہے اور زمانہ سابق کے متقدمین ایمان اور عمل کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ پس اس بحث سے معلوم ہو گیا ہے کہ علمائے حنفیہ کا مسلک یہی ہے کہ ایمان کامل تصدیق بالقلب مع کلمات شہادتین کا نام ہے اور یہی سیدنا امام ابو حنیفہ سے مروی ہے

یہی بات کہ مندرجہ بالا حقائق ایمانیہ کا خواہ اقرار تفصیلی کیا جائے یا اجمالی ہر مسلمان کو اختیار ہے۔ مگر ان حقائق میں سے دو حقیقتیں یعنی وحدانیت اور رسالت (جس رسالت سے مقصود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تامہ کی تصدیق ہے) اصولی اور اہم عقائد ہیں۔ ان دونوں کی تصدیق اور اقرار میں بالقی باقی تمام حقائق آجاتے ہیں۔

ایمان مفصل یہ ہے کہ کوئی مومن ان الفاظ میں اقرار کرے کہ میں اللہ تعالیٰ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر یوم آخرت پر نیکی و بدی کے انماذہ کرنے پر اور سرے کے بعد ازہ ہونے پر ایمان لایا ہوں۔ اور ایمان مجمل یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر جیسا کہ وہ اپنی ذات و صفات میں ہے ایمان لایا اور اس کے تمام احکام کو زبان و دل سے قبول کیا۔ اگرچہ ایمان مجمل بھی نجات کے لیے اور اسلامی فریضہ سے عمدہ بنانے کے لیے کافی ہے مگر تفصیلی ایمان افضل اور اعلیٰ ہے اور ایمان مجمل سے اس کا درجہ بہت زیادہ ہے۔

حقائق ایمانیہ کی تشریح و تعبیر میں وہی قول معتبر ہوگا جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم کے مطابق ہو۔ کسی کا اپنی طرف سے کوئی مفہوم متعین کر لینا ہرگز صحیح اور قابل قبول نہیں ہوگا اور نہ عقل و نقل کی مطابقت میں موجودہ علوم سے مرعوب و مسحور ہو کر کوئی تاویل قابل عمل ہوگی۔ جیسا کہ بعض مغربی تعلیم یافتہ حضرات کا دیکھنا ہے۔ یہ اس لیے کہ ان حقائق کا مفہوم شریعت میں متعین ہو چکا ہے اور اب اس کے خلاف تاویلات رقیقہ باطلہ سے کام لینا سراسر گمراہی ہے۔

ہاں ان کی حقیقت اور کُنہ تک رسائی و یقین حاصل کرنے کے لیے چھان بین کوئی مذہب فعل نہیں اور نہ شک و جہل کا ازالہ علم بصیرت سے گناہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اسلام کی تمام تعلیم تعین برہان پر مبنی ہے اور فطرت کو طمانیت بخشی ہے۔

ایمان باللہ جل شانہ

چونکہ اعمال کی درستی کا انحصار عقائد کی صحت پر ہے اور اکثر مسلمان ایسے ہیں کہ اصولی مذہب سے آگاہ نہیں لہذا ایسے لوگوں کے لیے صحیح عقائد کے بیان کی اشد ضرورت ہے۔ جو بتاک وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے مالک و خالق کی شان ارفع و اعلیٰ کیسے ہے اور اس کی ذات و صفات پر ہمیں کیونکر ایمان رکھنا چاہیے اُن کے اعمال صالحہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی۔ خصوصاً اس پر آشوب زمانہ میں جبکہ بے شمار گندم نما جو فروش رہنمائی کا لبادہ اوڑھ کر عوام کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالنے میں جا بجا نظر آتے ہیں، جو خود تو حقیقتِ ایمان و اسلام سے عداوت نہیں رکھتے مگر نادانقت مسلمانوں کو دائم زوری میں پھانسنے پر بڑے مشاق ہیں۔ انہوں نے رب العزت جل و علا شانہ کی شان بلند و بالا میں ایسے عقائد وضع کر دیے ہیں جن پر ایمانی غیرت بزورِ نفرت کرتی ہے۔ ان کے عقائد باطلہ معبودِ حقیقی کی حقیقت جاسنے میں ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا وہ خداوندِ عالم عز و جل کا کوئی نہایت ہی بے اصل اور بے حد کمزور سا تخیل رکھتے ہیں جس کے شان میں منسوب بکذب کرنا بھی ناممکن نہیں سمجھتے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔

اس لیے اعمال سے قبل ضرورت ہے کہ مندرجہ ذیل صحیح عقائد پر مستقیم ہو لیا جائے۔ تاکہ پھر اعمال صالحہ کی حقیقت کوئی رنگ لاسکے اور وہ یہ ہیں کہ :-

اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ ذات و صفات، افعال و احکام اور اسماء حسنی میں واجب الوجود ہے۔ کس کا کوئی ساجھی نہیں۔ یعنی اس کا وجود ضروری اور عدم محال ہے۔ وہ ازل و ابدی (قدیم) ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے۔ وہ بے پردہ ہے۔ قطعاً کسی کا محتاج نہیں۔ اس کی ذات کا ادراک قلم و محال ہے

کیونکہ جو چیز سمجھ میں آسکتی ہے عقل اُسی کو محیط ہوتی ہے اور اس کی ذات کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً اس کی صفات پھر اُن صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے۔ اس کی تمام صفات نہ عین ہیں نہ غیر۔ یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام نہیں اور نہ کسی طرح اس سے خود وجود میں جدا ہو سکیں کہ نفس ذات کی مقتضی ہیں۔ اور عین ذات کو لازم جیسے اس کی ذات قدیم ازلی وابدی ہے صفات بھی قدیم ازلی وابدی ہیں۔ نہ مخلوق ہیں نہ زیر قدرت داخل۔ اور ذات و صفات کے سوا سب اشیاء حادث ہیں۔ یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں۔ صفات الہی کو مخلوق کہنا یا حادث سمجھنا گمراہی ہے اللہ تعالیٰ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا۔ بیوی نہ ہم جنس۔ وہ حتیٰ ہے یعنی خود ایسا زندہ جس کے ہاتھ میں سب کی زندگیاں ہیں جس کو جب چاہے زندہ فرما دے اور جب چاہے موت دے دے۔ وہ ہر ممکن پر قادر ہے۔ کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں اور جو چیز محال ہے اللہ جل شانہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ محال اسکو کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے۔ مثلاً دوسرا خدا محال ہے یعنی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر زیر قدرت ہو تو موجود ہو سکے گا۔ اور موجود محال نہ رہا اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے۔ حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، علم، ارادہ اسکی صفات ذاتیہ ہیں۔ مگر کان، آنکھ، زبان سے اس کا سُنا، دیکھنا، کلام کرنا نہیں۔ کیونکہ یہ سب اجسام ہیں اور اجسام سے وہ پاک ہے۔ رب العزت کا کلام بھی مثل دوسری صفات کے قدیم ہے۔ حادث اور مخلوق نہیں۔ اس کی ذات غیب و شہادت سب کو جانتی ہے۔ علیم ذاتی اس کا خاصہ ہے اور ہر شے کو محیط یعنی جزئیات کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات و محالات سب کو ازل سے جانتا ہے۔ وہی ہر شے کا خالق ہے اور وہی رازق۔ لہٰذا نہ دیگر وسائل اور ذرائع ہیں۔ ہر بھلائی اور برائی اس نے اپنے علیم ازل کے موافق مقدر فرمادی ہے۔ یعنی جیسا ہونے والا تھا اور جیسا کرتے والا تھا اس نے اپنے علم سے جانا اور لکھ دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس نے لکھ دیا ویسا ہی ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ اور اس کا علیم غیب اسی سے متعلق ہے۔ یہ مسئلہ قضا و قدر چونکہ عموماً انسانی عقل سے بالاتر ہے۔ اس لیے اس میں بحث کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ مختصر طور پر اتنا سمجھنا

کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پتھر اور دیگر جمادات کی طرح بے حس و حرکت پیدا نہیں فرمایا۔ بلکہ ایک لحاظ سے اس کو اختیار دیا ہے کہ کسی کو کچھ کرنا یا نہ کرنا اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ چاہے کرے، نہ چاہے نہ کرے اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے اور برے کی پہچان کر سکے۔ اس حال میں اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا ایمانی حیثیت سے دونوں گمراہی ہیں۔ اللہ عز و جل ہمت و مکان زمان و حرکت و سکون و شکل و صورت جمیع حوادث سے پاک ہے۔ دنیوی زندگی میں دیدار الہی حضور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ اور آخرت میں ہر اہل سنت والجماعت اور صحیح الایمان مسلمان کے لیے ممکن و واقع۔ ہاں فیسی اور خوابی دیدار باری تعالیٰ دیگر تمام انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ کے لیے بھی حاصل ہے۔ جیسے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ نے خواب میں اپنے مولا کریم کو کئی بار دیکھا۔ خالق الکل کا دیدار بلا کیف ہے۔ یعنی دیکھیں گے مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے۔ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے سافت کا کچھ فیصلہ ہوتا ہے۔ خواہ نزدیک ہو یا دور اور وہ دیکھتے والے سے کسی جہت میں اوپر یا نیچے، دائیں یا بائیں، آگے یا پیچھے ہوتی ہے مگر باری تعالیٰ کا دیکھنا ان تمام باتوں سے پاک ہوگا۔ باقی رہا یہ کہ کیونکر ہوگا۔ اس کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ اس مقام پر کیونکر کو دخل نہیں۔ انشاء اللہ جب دیکھیں گے دکھا دیں گے۔ یعنی کیونکر کی بحث کا ماحصل یہ ہے کہ یہ عقل سے متعلق باتیں اس میدان میں کام نہیں دیتیں اس لیے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں اور جہاں خدا ہے وہاں تک عقل نارسا کی رسانی نہیں یا یوں سمجھئے کہ نیچے اوپر دائیں بائیں چونکہ اس عالم امکان کے حالات ہیں جو کہ ختم ہو چکا۔ عالم آخرت میں دیکھنا ان وسائل و اسباب کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے کسی کو اس پر اختیار و دخل نہیں اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اُسے باز رکھنے والا ہے۔ اس کو نیند اور ادنگہ سے کوئی واسطہ نہیں۔ تمام جہان کا وہی نگاہ رکھنے والا ہے۔ تمام کائنات کا رب (پالنے والا) اور مال باپ سے زیادہ حلیم اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ اسی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا اور رہی ہر بڑائی اور عظمت کا مالک ہے۔ مال کے پیٹ میں بچوں کا صدمت گر اور پرورش کرنے والا، گنہ گاروں

کے گناہ بخشنے والا اور ہر تائب کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ عزیز و ذلیل کرنا، مقبول و مردود بنانا، عطا کرنا اور نعمت کا چھیننا سب اس کی قدرت میں داخل ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے یا آئندہ کرے گا سب بہ تقاضائے حکمت اور عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ وہ سب کو محیط ہے۔ اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہر قسم کا نفع و ضرر اسی کے ماتھے میں ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا۔ جو بندے کی طاقت سے باہر ہو۔ بندے کے ساتھ لطف و مہربانی یا وہ کرتا جو اس کے حق میں بہتر ہو، اس پر کچھ واجب نہیں کیونکہ وہ مالک علی الاطلاق ہے جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے۔ ہاں اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور بمقتضائے عدل کفار کو جہنم میں۔ اور اس کے وعدہ و وعید مطلق ہرگز تبدیل نہیں ہوتے۔ اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ خواہ وہ حکمت بندہ کو معلوم ہو یا نہ ہو۔ اور اس کے فعل کے لیے کوئی اپنی غرض نہیں کیونکہ غرض اس فائدہ کو کہتے ہیں جو کہ فاعل کی جانب رجوع کرے۔ نہ اس کے افعال علت و سبب کے محتاج ہیں۔ اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق عالم اسباب میں مستببات کو اسباب سے مربوط فرمایا ہے۔ کہ عموماً اسباب کے اختیار کرنے پر وہ تاثیر پیدا کرتا ہے جس سے سبب معرض وجود میں آجاتا ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، آگ جلاتی ہے۔ پانی پیاس بجھاتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو آنکھ مٹے، کان دیکھے، پانی جلائے اور آگ پیاس بجھائے۔ نہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو۔ کس قہر کی آگ تھی جس میں فرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا۔ مگر مالک الملک کی مرضی نہ جلنے دینے کی تھی۔ گلزار اور سلامتی کی ٹھنڈی کردی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایمان کہ اظہار احتیاج سے بھی پرہیز اور مالک الملک کا یہ انعام کہ تسکین کا پیغام بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں خیال فرمائی۔ براہ راست آگ کو حکم پہنچا اور گلزار ہو گئی۔ کیسی تیزی اور حدت۔ کہاں کا جلنا اور جلانا فاطر فطرت کا حکم اپنی حکمتوں کا ایسا ثبوت دے گیا جس سے انسان کے صحیح تعلق اور خالق الکل کے وعدوں کا انکشاف ہوتا ہے۔ ”فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ“

مسکات السنن

اسلام میں جس قدر فرقے ہوئے اور جو اب بھی صراطِ مستقیم سے بھٹکے ہوئے موجود ہیں، ان کی ضلالت اور گمراہی کا سبب صرف یہ ہوا ہے کہ انہوں نے معتقدات میں ایسے امور کی تفصیل چاہی جن سے قرآن کریم نے سکوت سے کام لیا اور اپنے اپنے ماننے والوں کو اجمال سے آگے نہیں جانے دیا۔ بلکہ یوں سمجھئے کہ خود بانی اسلام ہادی کل کائنات مختار شش جہات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کی تشریح نہیں فرمائی تھی۔ انہوں نے غیر مادی اور غیر محسوس اشیاء و اوامر کی نسبت سوالات اعتراضات کی بھرمار کر دی اور ان اسرارِ ربیہ اور عقدہ ہائے لائیل کی گرہ کشائی میں اپنی تمام دماغی قوت خرچ کر ڈالی جن کی تحلیل عقل انسانی کے فہم و ادراک سے باہر تھی اور جن کا علم ایسے نادانوں کی عملی زندگی کے لیے محض بے سود تھا۔ اگر وہ ایمان و یقین اپنے اندر پیدا کر لیتے اور رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ کے درجہ عالیہ پر فائز ہوجاتے تو صراطِ مستقیم سے نہ بھٹکتے۔ وہ یہ بھی نہ جان سکے کہ ایمان بالغیب کی حقیقت یہی تو ہے کہ عقل میں نہ آئیوالے اوامر اس بات کے مقتضی ہیں کہ ان پر بغیر قبایل آرائیوں اور احساس شناسیوں کے ایمان رکھا جائے اور ایمان کی منازل میں کوئی وقت ایسا بھی آجائے جب ایمان بالغیب غلط نظر آنے لگے۔ اس نکتہ کو فقہاء السنن نے روزِ اول ہی سے سمجھ لیا تھا کہ:-

۱۔ داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد و اعمال کے متعلق جو کچھ بھی تعلیم و تلقین اپنی امت و سبط کو فرما دی ہے۔ اس میں ایک ذرہ بھر بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔

۲۔ عقائد اور خداوندِ عالم جل و علا شانہ کی ذات و صفات کے متعلق قرآن کریم نے جو کچھ بیان فرمایا یا حضور علیہ السلام نے جو ارشاد کر دیا اور جس مسئلہ کی جس حد تک قرآن نے تشریح کی ہے۔ صرف اسی پر

ایمان لانا واجب ہے۔ اپنی عقل و قیاس اور استنباط سے اس کی تشریح و تفسیر کرنا صحیح نہیں اور نہ اس پر ایمان لانا اسلام کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ بلکہ ممکن ہے کہ وہ گمراہی اور ضلالت کا موجب ہو جائے۔ حضرت امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے معاصر علماء عقائد کی گہرائیوں میں جانا اور اس باب میں کسی قسم کی گفتگو کرنا ناپسند فرماتے رہے ہیں اور بالخصوص سنیہ جبر و قدر میں تو شدت سے ممانعت برتنا ان کا شیوہ رہا ہے۔ میں جن امور کے تحت میں کوئی عمل ہو بحث کرنا پسند نہیں کرتا۔ اور وہ عقائد بالخصوص میرے لیے سکوت پسند ہیں جن میں خداوند عالم جل و علا شانہ کی ذات پر بحث و تحقیق کا منہ کھولنا مقصود ہو۔ کیونکہ ان مسائل میں تاویلات سے کام لیتا جو نہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ کسی صحابی سے صحیح طریقہ سے مروی ہوں۔ ایک محبوب بات ہے۔ رب العزت جل و علا شانہ کی جانب سے سرکارِ دو عالم علیہ السلام کو ارشاد تھا کہ جو کچھ آپ پر نازل ہو وہی کچھ لوگوں کو پہنچائیے۔ گویا ایمان اسی طرح لانا چاہیے جس طرح خدا کی مرضی ہو۔ حضرات بزرگان دین نے یہ بھی فرمادیا ہے کہ خداوند عالم اس سے بلند و بالا ہے کہ وہ عقل اور حواس سے دریافت ہو سکے۔ یا اس میں صفات اس طرح موجود ہوں کہ جس طرح عوارض جو اہر میں ہو کر پائی جاتی ہیں۔ یا وہ اس طرح ہوں جن کو عام عقلیں اور اک کر سکیں۔ یا متعارف الفاظ ان کو ادا کر سکیں۔ صاحب کتاب الاسلام لکھتے ہیں کہ باایں ہمہ پھر بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو بتا بھی دیے جائیں۔ تاکہ جہاں تک انسانیت کی تکمیل ہو سکتی ہے ہو جائے۔ ایسی حالت میں اس سے چارہ نہیں کہ ان صفات کا استعمال ان معنوں میں کیا جائے کہ ان کے نتائج اور لوازم سمجھ لیے جائیں۔ مثلاً ہم خداوند عالم کے لیے رحمت ثابت کرتے ہیں۔ اس سے مقصود احسانات کا فیضان ہے۔ دل کی خاص کیفیت نہیں اس طریقے سے خدا کی وسعت قدرت کے اظہار کے لیے مجبوراً ہم کو وہ الفاظ استعارۃ استعمال کرنے پڑیں گے جو انسانوں کی قوت و قدرت کے لیے بولے جاتے ہیں۔ کیونکہ ان معانی کے ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس اس سے بہتر الفاظ نہیں اور اسی طرح تشبیہاً بھی بہت سے الفاظ بولے جائیں گے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان سے حقیقی معنی مراد نہ ہوں بلکہ وہ معانی جو خدا کی ذات کے لائق اور مناسب ہیں تمام آسمانی مذاہب کا اس پر اتفاق ہے کہ صفات اسی طریقے پر بولے گئے ہیں۔ اور اس پر کہ یہ الفاظ اسی طرح بولے جائیں اور اس کے علاوہ کوئی اور بحث اور کاوش نہ کی جائے۔ اور یہی مذہب

اس زمانہ کا تھا جس کی خبر و برکت کی شہادت دی گئی ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسے لوگ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے جنہوں نے بغیر کسی نص قطعی اور دلیل محکم کے ان مسائل میں فکر و کاوش شروع کر دی۔ الغرض علماء اہل سنت کا شروع سے یہ اعتقاد اور مسلک رہا ہے کہ حضرت خداوندِ عالم جل مجدہ نے دین کے متعلق جو کچھ فرمایا تھا وہ اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی انسانوں تک پہنچا دیا اور عقائد کی جو تفہیم و تشریح داعی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی فرمادی۔ اب دین میں نئے نئے مسائل اور عقائد کے متعلق نئی نئی بحثیں اور کاوشیں داخل نہ ہونی چاہئیں۔ کیونکہ اس کا نتیجہ بالآخر بے راہ روی اور گمراہی ہے۔

لیکن جب طبیعتوں میں کرید اور ٹوہ کا مادہ زیادہ پیدا ہو گیا اور دین میں فلسفہ کی آمیزش سے الحاد پھیلنے لگا جیسا کہ فی زمانہ بدعقیدہ راہنماؤں کے فتنہ سے اسلامی عقائد متزلزل ہو رہے ہیں اور نئی نئی قسم کی بحثیں پیدا ہو گئی ہیں۔ ایسی حالت میں شکوک و ادھام کی روک تھام اور تحفظِ اسلام کے لیے ضروری تھا کہ اہل سنت بھی عقائد کی بحثوں میں نفیاً یا اثباتاً کوئی پہلو اختیار کرتے۔ کیونکہ ایسے وقت میں عام فرقہ بندی، ہنگامہ آرائی اور عقل و نقل کی جنگ میں سکوت کرنا فیقتنا حقیقتِ اسلام کو گم ہونے دیکھ کر رضامندی کا اظہار کرتا تھا۔ مخالفین کا اسلام کے سینے کو اعتراضات سے چھلنی کرتے دیکھ کر اہل سنت مجبوراً اثبات عقائد و تحفظِ اسلام کے لیے آگے بڑھے اور مخالفین کے مقابلے میں پورا پورا حق ادا کیا اور اس ضرورت سے انھوں نے اپنے مسلک کو قائم رکھتے ہوئے اپنے مذہب کو قواعد عقلی کے مطابق بنانے کی کوشش شروع کر دی اور فلسفہ و شریعت کی تطبیق میں معقولات کے بڑے بڑے معرکے سر ہو گئے۔

فقیر کی اس تمام تر تحریر کا حاصل یہ ہے کہ شارع نے ہمیں جہاں تک مذہب میں چھان بین اور تحقیق و تدقیق کرنے کی اجازت دی ہے۔ وہاں تک ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے یعنی جو چیز سمجھ میں آنے کے لائق ہے اس کو تحقیق کر کے مان لینا چاہیے اور جو چیز ہماری عقل سے بالاتر ہے اور سمجھ میں نہیں آتی اس کے واقع میں ہونے کی نفی ہی نہیں کر دینی چاہیے بلکہ عقل کی انتہائی پرواز کے مقام پر پہنچ کر وحی و الہام الہی کے سامنے سرنگوں ہونا چاہیے کیونکہ جو عقل حقائقِ اشیاء کے ادراک کی ایک محدود قوت رکھتی ہے

وہ الہیات کی کُنہ کو کیا خاک پہنچے گی وہ تو ابھی ان روزمرہ مشاہدے میں آنے والی مادی اشیاء کی حقیقت کو بھی نہیں پاسکتی۔ اگر عقل کوئی مستقل چیز ہوتی تو عقلائے زمانہ میں اختلاف نہ ہوتا۔ نیز یہ کہ عقلی دلائل اور فلسفی تحقیقات خواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں شک و شبہ اور غلطیوں سے پاک نہیں ہو سکتیں۔ اور یہ بھی کہ کیا عقلائے زمانہ کی آنکھوں نے ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے جو نظر آ سکتی ہیں۔ یا ان کے حواس اور قوتوں نے مقدورات اور اشیائے عالم کا پورا پورا احاطہ کر لیا ہے۔ اور کیا ان کی عقلی قوت کو ساری معلومات پر کامل تصرف اور قبضہ حاصل ہو گیا ہے۔ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ خداوندِ عالم کی ذات و صفات کے مسائل اور اسرارِ نبوت کو بھی اپنی عقل کے دوایچی گز سے ناپ لینا چاہتے ہیں اور اس بات پر حریف ہیں کہ حقائقِ اشیاء میں سے کوئی حقیقت ایسی نہ رہے جو ان کی دسترس سے اچھوتی ہو۔

پس اہل سنت کا مسلک اور ہمارا مدعا یہ ہے کہ ارتقاء کا آخری مرتبہ اور منزل عقل نہیں جیسا کہ عقل کے بندے سمجھتے ہیں بلکہ ارتقاء کی آخری منزل وحی الہی اور سرکارِ دو عالم سید کون و مکان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ یعنی نورِ عقل کے لیے نورِ نبوت کی ضرورت ہے اور ملکوتی اسرار اور دقائقِ نبوت کا ادراک مجاہدات و ریاضات سے ہی ہو سکتا ہے۔

منکرین خدا

پچھلی بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خدا کی ہستی پر ایمان لانا اور اس کی بارگاہ میں سرنیا زھبکانا انسانی فطرت میں داخل ہے۔ اور جو محدودے چند انسان سرے سے خدا کی ہستی ہی کے قائل نہیں۔ وہ صحیح الفطرت انسان نہیں ہیں۔ وہ اپنی فطرت کی راہنمائی کے بجائے اپنی محدود عقل کو اپنا رہنما بناتے ہیں۔ چونکہ ان کے حواس ایک بڑی حد تک نامکمل اور اُن کی عقلیں بہت کچھ ناقص ہیں۔ اس لیے ہمیشہ وہی ان کی گمراہی کا باعث بنتی ہیں۔ اور ہر ایسی ہستی کے وجود سے قطعاً انکار کر دیتے ہیں جس کا وجود اُن کی عقلوں سے بالاتر ہو اور جس کی قدرت و طاقت اُن کی دلیلوں کے ذریعے سے پایہ ثبوت کو نہ پہنچ سکے۔

ایسے منکرین کے اعتراضات کا ذخیرہ صرف ان الفاظ پر قائم ہے کہ اگر خدا کا وجود تسلیم کر لیا جائے تو ہم پوچھتے ہیں کہ ایک واقعہ جو آج پیش آیا اسکی علت قدیم ہوگی یا حادث۔ اگر قدیم ہے تو لازم آئے گا کہ یہ واقعہ بھی قدیم اور ازلی ہو۔ کیونکہ علت کے ساتھ معلول کا وجود لازم ہے۔ اور اگر حادث ہو تو اس علت کی علت بھی حادث ہوگی۔ اور پھر اس کے لیے کوئی اور علت درکار ہوگی۔ اب اگر یہ سلسلہ کسی ایسی علت پر جا کر ختم ہو جو قدیم اور ازلی ہے تو اس تمام سلسلہ کا درجہ بدرجہ قدیم ہونا لازم آئے گا۔ کیونکہ جب علت لعل قدیم ہے تو اس کا پہلا معلول قدیم ہوگا۔ اور جب پہلا معلول قدیم ہے تو اس کا دوسرا معلول بھی قدیم ہوگا۔ اگر یہ سلسلہ قدیم اور ازلی علت پر ختم نہیں ہوتا بلکہ الی غیر النہایت چلا جاتا ہو تو حسد اکمال باقی رہتا ہے۔

پھر فلسفہ جدید کے مرید یہ کہتے ہیں کہ اس عالم ارضی و سماوی اشیاء کی اصل دو چیزیں ہیں۔ مادہ اور اس کی قوت (حرکت) یہ دونوں قدیم اور ہمیشہ سے ہیں۔ ازل سے ان میں تلازم پایا جاتا ہے۔ اور یہ ممکن ہی نہیں کہ مادہ اور اسکی قوت میں انفکاک و انفصال (علیحدگی) ہو سکے۔ اور ان دونوں میں سے کوئی بغیر دوسرے

کے پایا جاسکے۔ مادہ سے مراد یہی ایتھر ہے جو خلا میں بھرا ہوا ہے اور قوت سے مراد اس کے غیر منقسم اجزاء کی حرکت ہے جو کہ اپنی ذات کے اعتبار سے مختلف اشکال بدلتی رہتی ہے۔ یہ حرکت مادہ میں خود بخود پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی خارجی سبب اس کی حرکت کا باعث نہیں ہوتا۔ پھر اجرام سماوی یعنی ستارے وغیرہ اور کائنات ارضی جمادات، نباتات اور حیوانات اس مادہ سے بذریعہ حرکت بن گئے ہیں۔ اشیاء کی پیدائش میں مادہ اور اس کی حرکت کو نہ کسی قسم کا ادراک ہوتا ہے اور نہ ان میں قصدی پایا جاتا ہے۔

گویا منکرینِ خدا کے مذہب کی یہ پونجی ہے کہ چونکہ وہ مادہ کو قدیم مانتے ہیں۔ اس لیے خداوند علم جلّ شانہ کے وجود کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے جو مادہ کو پیدا کرتا ہے اور جب انہوں نے مادہ کے ارضی و سماوی تنوعات کو دیکھا اور ان کا حادث ہونا بھی ان کے نزدیک ثابت ہو گیا تو ان کو ضرورت لاحق ہوئی کہ مادہ کے حرکات بسیط کے لیے حرکت ثابت کریں۔ اس طرح انہوں نے تمام تنوعات کو مادہ اور اس کی حرکت پر مبنی کیا کاش کہ وہ مادہ کا حادث مان لیتے تو ان کو اتنی دوسری کی ضرورت نہ ہوتی اور وہ ضرور وجودِ خدا کے قائل ہو جاتے مگر یہ نہ ہوا۔

اور یہ لوگ مدتوں مادہ اور اس کی قوت کی بھول بھلیاں میں مچھنے رہے۔ شک و شبہ کی تاریکیوں میں ٹھوکریں کھانا اور ایک تاریکی سے نکلنے کے لیے دوسری تاریکی میں ڈوب جانا انہوں نے اپنی فطرتِ ثانیہ بنا لی اور اس دنیا کو قدیم اور باقی سمجھتے رہے پھر اس میں تغیر پیدا ہوا تو گو مادہ اور اس کی قوت کو قدیم سمجھا مگر تحقیقات جدیدہ کے سہارے نظامِ عالم کا حادث اور متغیر ہونا ثابت کرنے لگے اور ساتھ ہی مادی اجسام کی حقیقتِ ماہیت اور صورت میں بھی کچھ فرق ہو گیا۔ پہلے چار عنصروں کا اقرار تھا۔ اب بہتر مارے جانے لگے اس کے بعد پھر ان میں کمی بیشی اور کاٹ چھانٹ ہوئی تو آخر یہ تعداد غیر معین ہو گئی یہاں تک کہ اکابرِ فلاسفہ کا خیال ہو گیا کہ غالباً یہ تمام مادہ اور قوت اپنی گونا گونی کے باوجود بھی ایک ہی حرکت کی مختلف کیفیتوں کا نام ہے۔ پھر سائنس نے سیاروں اور ستاروں کی ماہیت معلوم کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے اور صرف قیاساتِ عقلی کی بنا پر فتویٰ دے دیا کہ مادہ ہر جگہ یکساں ہے۔ الغرض یہ سب کچھ ہوا مگر وہی نہ ہوا جس کا جواب خدا پرست مانگتے تھے اور انکی عقلیں مسمیونی خصلت لیے ہوئے ایک حد تک پہنچ کر رک

گیئیں اور ان کو نہ مادے اور اس کی قوت کی اصل حقیقت معلوم ہوئی نہ انہوں نے وقت اور جگہ کا صحیح مفہوم سمجھا اور نہ اس کی زندگی کی ابتدا اور حیات کی ماہیت کا سراغ ملا۔ یہاں تک کہ خود اپنے دماغ کی بہت سی مخفی طاقتوں اور پوشیدہ قابلیتوں کے جاننے سے بھی قاصر رہے۔ جیسے ان کا مادہ لالہ عقل، بہرا اور گونگا تھا اسی طرح یہ اس کے بندے بھی ساکت و سامت اور صم و بکم ہو کر رہ گئے اور ان تمام مسائل کے جواب میں ان کو ہمیشہ کے لیے چپ ہوتا پڑا۔

دنیا میں ایسے لوگوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے۔ اس لیے ان سے چشم پوشی کی جاسکتی ہے۔ اور بلا اندیشہ تردید کہا جاسکتا ہے کہ ان کی عقلوں میں آئے یا نہ آئے اور ان کے منطقی دلائل اس کو ثابت کر سکیں یا نہ کر سکیں ان کا دل ان کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ کسی نہ کسی ہستی کو اپنا خدا تسلیم کریں۔ اور تکلیف و مصیبت کے وقت میں اس سے مدد کے طالب ہوں۔ فقیر نے ایک سفر میں دو نوجوانوں کو جو غالباً کسی کالج کے طالب علم تھے بل میں خدا کی ہستی پر بحث کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک کا خیال یہ تھا کہ خدا ہے اور اس کے بغیر اس ساری کائنات کی پیدائش اور اس کا نظام محال بلکہ ناممکن ہے۔ اور دوسرا کہ رہا تھا کہ خدا کوئی نہیں یہ سب کچھ خود رو مادہ کی تخلیق ہے۔ آخر وہ ٹکشن آگیا جہاں اس مسکرخدا کا سفر ختم ہوتا تھا اور وہ اترنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اترتے ہوئے اُس نے غیر شعوری طور پر فقیر کو بھی ان الفاظ میں مخاطب کیا کہ کیل ہو لو، صاحب واقعی خدا ہے؟ میں نے کہا۔ بھائی اگر خدا کوئی نہیں تو تم انکار کس کا کر رہے ہو۔ جو چیز درحقیقت ہے ہی نہیں اس کا انکار کس عقل کی پیداوار ہے۔ وہ بھوچکا سا ہو کر ریل کے دروازے میں کھڑا ہو گیا اور سامان پکڑ کر اترنے میں جلد بازی سے کام لینے لگا۔ نوئے اتفاق مجھے یا مرضی الہی اترتے وقت ہاتھ رپٹ گیا اور پاندان اور پلیٹ فاسم کے درمیان گر گیا۔ جس سے اس کو سخت پوٹیں آئیں اور اس کے منہ سے نکلا "ہائے اللہ" سننے والوں نے اس کی آواز پر فوراً پکارا۔

کانٹا ہر اک دل میں ہے اٹکا تیرا
آویزہ ہر گوشہ ہے لٹکا تیرا
مانا نہیں جس نے تجھے بلانا ہے ضرور
بھٹکے ہوئے دل میں ہیں سب کھٹکا تیرا

خداوندِ عالم جلشانہ کی ہستی کو تسلیم کرنے کے بعد اس کی محبت و تعظیم اور اس کی ذات کا خوف و رعب بھی ہماری فطرت میں داخل ہے۔ اور دنیا کی کسی طاقت سے نہ ڈرنے والے اور ہر صاحبِ زور سے بہ خوشی مقابلہ کرنے والے بھی اس دیدہ یا نادیدہ ہستی کے خوف سے کانپ جاتے ہیں جسکو وہ قادرِ مطلق اور خالقِ کل تصور کرتے ہیں اور اپنے خدا کی محبت ان کو ایسے سارے کام کرنے پر مائل کر دیتی ہے جو معبودِ حقیقی کو پسند ہیں اور اس کا خوف انہیں تمام ایسے اعمال و افعال سے باز رکھتا ہے جن کے متعلق انہیں خیال ہو کہ یہ خداوندِ عالم کی مرضی کے خلاف ہیں۔ کسی نہ کسی خدا کے وجود کا تسلیم کرنا ایک حقیقت اور اس کی محبت و عظمت اور اس کا خوف دل میں ہونا انسانی فطرت ہے اور ان جذبات کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان اس وجود کی پرستش پر آمادہ ہو جاتا ہے جسکی عظمت اور جسکا خوف اس کے دل میں بھرا ہو۔ سورج کی پوجا، دریاؤں اور درختوں کو سجدے، پہاڑوں کے سامنے ناصیہ فرسانی اسی سبب سے ہوتی ہے اپنے معبود کی بندگی خواہ انسانی ذہن میں کوئی معبود ہو انسان اس لیے نہیں کرتا کہ معبود کو انسانی خدمات کی ضرورت ہے یا وہ انسانی بندگی سے اور بلند و بالا ہو جائے گا یا اس کے مدارج بڑھ جائیں گے بلکہ صرف اس لیے کہ انسانی ضمیر اندر سے مجبور کرتی ہے۔ کہ جس ہستی کی محبت و عظمت اور خوف کو انسان نے اپنے دل میں جگہ دے رکھی ہے۔ اس کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ رسوخ اور اس کی بزم میں زیادہ سے زیادہ بار حاصل کرے اور اگر ہو سکے تو اپنا تن، من، دھن اس با عظمت ہستی کو خوش کرنے کے لیے قربان کر دے۔

حقیقت عبادت

بالکل ابتدائی زمانہ کے حالات کا تو علم نہیں اور یہ نہیں بتایا جاسکتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کس طریق پر عبادت الہی کرتے تھے۔ لیکن بعد کے زمانہ کے حالات ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں اور بعد کے عبادت کے طریقے بتاتے ہیں کہ شروع زمانہ میں اکثر تکلیف دہ ریاضتیں عبادت میں شامل تھیں۔ اور شاید سرکش اور ناتہذب یافتہ انسانوں کی اصلاح کے لیے اور ان کے جذبات پر انہیں غلبہ دلانے کے لیے ایسی ہی سخت اور جانتکاہ ریاضتوں کی ضرورت ہوگی کہ انسان اپنے ایک بازو کو یا ایک ٹانگ کو ہر وقت ایسا اونچا رکھے کہ وہ بے حرکت ہو کر بالکل شل ہو جائے یا اس میں لوہے کے کڑے ڈال کر ہمیشہ کے لیے خشک کر دیا جائے۔ یا یہ کہ لوہے کی کیلوں پر بیٹھا جائے جو ہر وقت جسم میں چمکتی رہیں یا اپنے گرد و پیش کانٹے بکھیر لیے جائیں جن سے وجود کا آرام حرام ہو جائے یا مسلسل غیر معین ایام کا روزہ رکھا جائے۔ یا مدت العمر شادی نہ کرے یا کئی کئی مہینے یا سال ایک وضع پر کھڑے تسبیح پڑھی جائے یا درختوں کے ساتھ رستے ڈال کر اور بیراگین لٹکا کر سالہا سال کھڑے کھڑے ہی عبادت میں گزار دیے جائیں۔ پورے پورے مذاہب کے پیروں کو ہم آج بھی اس قسم کی تکلیف عبادت کرتے دیکھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے۔ اور لوگ ان کی اس جسمانی ریاضت سے مرعوب ہو کر ان کے متعلق یہ خیال قائم کر لیتے ہیں کہ وہ بہت ہی خدا رسیدہ بزرگ ہیں۔ حالانکہ یہ قطعاً ضروری نہیں کہ ایسا ہو۔ کیونکہ عبادت کا یہ طریق کار اگر اس لیے اختیار کیا گیا ہو کہ عوام میں مقبولیت ہو تو یہ بڑا غلط سودا ہے۔ اتنی اذیت رساں عبادت سے محض شہرت طلبی ایک نہایت فتن قلیل کا حاصل کرنا ہے اور اگر اس سے مراد عرفان الہی ہے تو پھر خلق خدا میں بیٹھ کر اس عقوبت کو اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اہل دنیا سے الگ ہو کر اسی سے لو لگائی جائے اور اسی کی تلاش میں اپنا قصہ پاک کر دیا جائے۔ ایسی عبادت اور اس میں عوام سے خراج تحسین حاصل کرنا

بسا اوقات شرک کی سرحد پر پہنچا دیتا ہے۔ کیونکہ اس قدر ریاضات شاقہ ہر انسان نہیں برداشت کر سکتا اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوم یا ملک میں سے چند افراد اس عبادت کے اہل نکلتے ہیں جو مافوق العادت ہوتی ہے اس لیے قوم کے باقی افراد خود انہی لوگوں کو مافوق الانسان ہستیاں تصور کر کے خدا کی بجائے ان کی اطاعت پر پیش اور سبوا شروع کر دیتے ہیں اور ادھر یہ تارک الدنیا بجائے خود اپنے پرستاروں کی تعظیم و تکریم سے متاثر ہو کر حقیقتاً یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ وہ واقعی عام انسانوں سے کوئی بالاتر شے ہو گئے ہیں۔ اور اس طرح وہ کام جو اظہارِ عبودیت کے لیے اختیار کر چکے تھے اس نتیجہ پر پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کو بھول جاتے ہیں اور اس کی عبادت سے باز رہ کر اپنے پرستاروں کو بھی گمراہی میں ڈال کر اصل معبود کی پرستش سے باز رکھ دیتے ہیں اور یہی عمل شرک کا بنیادی پتھر ہے۔ ایسے بیشتر لوگوں کے دنیا کی ترک کے کارنامے ان کی سیاہ کاریوں پر شہادت دیتے ہیں اور خیال ہوتا ہے کہ بعض زمانہ ساز لوگوں نے اپنی قوم میں غیر معمولی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس قسم کی زندگیاں اختیار کر لی تھیں جو بظاہر تارک الدنیا کا بورڈنگ کالج دینا داڑوں سے زیادہ کل کھلانے والی ثابت ہوئیں اور وہی افراد عوام میں دیوتائی کا منصب پا کر شرک کا جوڑ معین ہو گئے شرک یا بت پرستی ایسا عام اور مشہور لفظ ہے جس کی تعریف کی چنداں ضرورت نہیں۔ اگر ہے تو اس کی حقیقت بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ تاہم سرسری الفاظ میں اس کے ذکر سے اس کی حقیقت ضرور آشکار ہو جاتی ہے۔ لفظ بت کسی چیز کے مجسمہ یا نقشہ کا نام ہے جو کسی وجہ سے انسان کے خیال اور توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ یہاں یہ بھی ذکر کر دینا بے جا نہ ہوگا کہ بت پرستی کی ابتدا رکب اور کیونکر ہوئی، تاکہ بحث سابق کی تائید ہو جائے۔

دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھئے پتہ چل جائے گا کہ سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز مشاہیر انسانوں کی خلافت معمول قوت اور ستارہ پرستی سے ہوا۔ اقوام میں جو لوگ زیادہ صاحبِ بہمت و زور نکلے اور قوم کو اپنی قوت کا لوہا منوالیا وہی قوم میں پرستاری کے مستحق سمجھے جانے لگے اور انہی کے مجسمے خدائی قوتوں کے حامل قرار دیے گئے۔ حالانکہ خدائی صفات سے ان کی فانی قوتوں کو کوئی دور کی مناسبت بھی نہ ہوتی۔ فرعون، اشداد، امروہ وغیرہ اسی نوع کے افراد تھے جو ہمیشہ حق پرستوں کے مقابلہ میں ذلیل

ہو کر برباد ہوئے، دوسرا سلسلہ رہا ستارہ پرستی کا۔ سومصر کا کلدانیہ، ایران اور ہندوستان میں ستارہ پرستی کا سب سے مقدم ہونا پایا جاتا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری تاثیرات گرمی، سردی، زراعت کاشت کا نشو و ارتقاء معدنیات کی رنگ آمیزی، نباتات کی نیرنگی اور حیوانات کی تلون مزاجی کو دیکھ کر نظام علوی و سفلی کا باہم ارتباط اور تاثیر و تاثر انسانی عقل میں آیا اور انہی دونوں نظاموں کے طبعی تاثرات دیکھنے کے بعد ان کے باہمی تعلقات سمجھ میں آئے۔ جنکی وجہ سے گردش کو اکب کے ماتحت ایک طرفت علم نجوم قائم ہوا اور دوسری جانب ستاروں کی تاثیر روکنے یا اس کے دفعیہ کے لیے ان کی پرستش شروع کر دی گئی اور اس پرستش کا معکوس نام تسخیر رکھا گیا۔ تاریخ امارس کا مصنف لکھتا ہے کہ علم نجوم اور اس کے عقیدے کی ایجاد بابل سے ہوئی اور ستارہ پرستی میں یہ تخیل بھی قائم کر لیا گیا کہ ستارے جاندار اور ذی عقل اجسام ہیں اور بعض کے دماغ اس طرفت بھی گئے کہ ان میں دیوتاؤں کے مسکن ہیں اور یہ خیال اکثر مشرقی اقوام کے دماغوں پر سطر ہوا ہے گردش کو اکب اور اس کی تاثیرات سے یہ خیال بھی پیدا ہو گیا کہ ستاروں کا اثر دنیا پر ہے جس سے عوام میں ان کی تعظیم و عبادت کا بھی رواج پڑ گیا اور وہ رفتہ رفتہ قدیم زمانہ میں شخصی اسماء سے موسوم ہو گئے۔

چونکہ یہ ستارے غائب اور غروب ہو جاتے ہیں اس لیے ان کی جگہ ان کی سہیلیں قائم کی گئیں اور ان سہیلوں کی بھی ویسی ہی پرستش و عبادت ہونے لگی جیسی اصلی ستاروں کی ہوتی تھی۔ بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ صابانی مذہب کی پرستش اصنام کی ابتدا یہیں سے ہوئی ہے۔ اور تمام قدیمی اقوام اسی بے معنی تخیل میں جکڑی ہوئی تھیں۔ اور وہ یہ بھی مانتی تھیں کہ آسمان و زمین کا تمام خلا روہوں سے بھرا ہوا ہے۔ کلدانیہ سے صابانی مذہب انہی اعتقادات پر جاری ہو کر مصر اور ہندوستان میں پہنچا۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوؤں کے معبود اور مند صابیوں کے معبودوں کی طرح تھے۔ ان پرانے اعتقادات سے پتہ چلتا ہے کہ ستارے ذی روح اور ذوی العقول ہیں اور ان میں نیک و بد کی تاثیرات موجود ہیں۔ اور گردش زمانہ کا انہی تاثیرات پر انحصار ہے۔ اور ستاروں کا سعد و نحس ہی انسانی اجسام اور دنیا کے تمام امور پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بلکہ بارش کا نزول اور بادلوں کی کشش بھی انہی ستاروں کی تاثیر پر منحصر ہے غرضیکہ تمام روئے زمین میں اور خلا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف ستاروں کی تاثیرات سے ہی ہوتا ہے زردشتی مذہب بھی اسی عقیدہ کے ماتحت ستاروں کی تعظیم کا بڑی شدت سے حکم دیتے ہیں اور عبادت کے اوقات میں انکی سہیلوں کو پیش نظر رکھنے کی

خصوصی ہدایت کرتے ہیں۔

یہی ہندو مذہب کی حالت بھی محض قدرتی مظاہرہ کی پرستش بتائی جاتی ہے۔ جس میں نظام علوی کو اکبر پرستی اور نظام سفلی، نباتات، حیوانات اور عبادات داخل ہیں۔ اور اسی بنا پر رگ ویدیں جن قابل پرستش دیوتاؤں کا تذکرہ ہے۔ وہ اس ترتیب سے بیان کیے گئے ہیں:-

(۱) اندر (بارش کا دیوتا) (۲) وردنا - انصاف کا دیوتا (۳) ویش وشنو - سورج یا روشنی کا دیوتا۔ (۴) وایو (ہوا کا دیوتا) (۵) ریاما (صبح و شام کا دیوتا) (۶) (سرسوتی) علم یا دریا کا دیوتا۔ غرضیکہ یہی وہ دیوتے ہیں جو موجود یا قابل پرستش سمجھے جاتے ہیں اور انہی کی اب بھی پرستش کی جاتی ہے۔ خود کرشن جی کا قول ہے کہ عوام جب نامعلوم خدا کا تصور نہیں کر سکتے اور نہ اسکی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں تو پھر وہ موجودہ کائنات ہی کو خدا کیوں نہیں سمجھتے اور اسی تحقیق پر کرشن جی نے سب سے پہلے اپنے آپ کو خدا کہا۔ یہ مقام ہماری اس کتاب میں تفصیل بیان کی ضرورت سے الگ ہے۔ اس لیے ہم اس بحث کو چھوڑ کر اصل موضوع کی وضاحت کرتے ہیں۔

ہزاروں برس کے تاریخی معلومات کا مطالعہ اور انسانی نفسیات کا تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند عالم کی عبادت کا کوئی ایسا طریقہ مقبول عام نہیں ہو سکتا جس میں بہت کچھ دقت اور محنت کرنی پڑتی ہو اور جو طریقہ عوام میں اس لیے پسندیدہ نہ ہو کہ اس میں دقت بھی زیادہ صرت ہوتا ہو۔ کیونکہ دنیوی زندگی کی کشمکش اور روزی کمانے کی جدوجہد تہذیب و تمدن کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے اور تمدن و تہذیب ممالک کی آبادی کے پاس فرصت کا بہت کم وقت ہوتا ہے جس میں وہ یا خدا کے لیے پورا پورا رجوع کر سکیں۔ اس تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ صابی مذہب میں ستارہ پرستی یعنی نظام علوی کی عبادت تھی تو زرتشتی دین میں کو اکبر پرستی کے ساتھ ساتھ آتش پرستی بھی عبادت کا جزو لا ینفک بنی ہوئی تھی۔ ہندو دھرم میں مخلوق پرستی دیوتا پرستی، ہیر پرستی اور بت پرستی رواج پذیر تھی تو اس سے بڑھ کر بدھ مت میں اصنام پرستی اور انسان پرستی ضرور دل پر رہی۔ اب ان مذاہب پر اجمالی نظر ڈالیں جو خدا پرستی کے دعویدار خیال کیے جاتے ہیں کہ ان میں کہاں تک پرستش کر دیا پائی جاتی ہے۔ یہود، عیسائی اور مسلمان یہ تین گروہ ہیں جو خدا پرست خیال کیے

جاتے ہیں۔ ہم ان تینوں مذاہب کے بانیوں کے متعلق کچھ بھی لب کشائی نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اپنا عقیدہ ہے کہ یہ خدا کے فرستادہ صادق رسول اور گناہوں سے معصوم تھے۔ زیر بحث مسئلہ صرف اُن کے بگڑے ہوئے طریق مذہب کا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ خدا پرستی ان تینوں میں سے بحالہ کس میں باقی ہے اور کس کا طریق عبادت بُت پرستی اور شرک کی آلائشوں سے پاک ہے۔

خدا پرستی کے پانچ رکن ہیں۔ توحید، رسالت، اوامر، نواہی، سزا و جزا۔

توحید۔ تمام مبداء و معاد کا مرکز ہے اور مبداء و معاد مخلوق کے آغاز و انجام کا نام ہے۔

رسالت۔ ایک قدرتی مشعل نور ہے جو مبداء و معاد کی تاریکیوں کو دور کرتی ہے اور اس کا نورانی جلوہ دکھاتی ہے۔ یہی نور و ظلمت اوامر و نواہی ہیں جن سے مبداء و معاد کا سلسلہ قائم ہے اور انہی کی بنا پر سزا و جزا منتج ہوتی ہیں۔

مذہب یہود۔ اپنے اندر پانچوں ارکان موجود ہونے کا مدعی ہے اور اس کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ ہم خالص توحید پرست ہیں۔ ہمارے برگزیدہ رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام ۱۵۰۰ قبل مسیح میں پیدا ہوئے اور اوامر و نواہی اور سزا و جزا کے احکام تعلیم فرمائے۔ خدا کی توحید پھیلانی اور اپنی قوم کے سامنے کتاب الہی تورات کو پیش کیا اور خود پردہ پوش ہو گئے۔

اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ صحیح ہے۔ توحید بھی پھیلانی۔ بُت پرستی کے خلاف جہاد بھی ہوا۔ نماز کو ذریعہ عبادت بھی قرار دیا۔ صحیح اعمال و عقائد کی تعلیم بھی دی لیکن یہ تو بتائیے کہ ۳۹۰۰ قبل مسیح کے پیدا شدہ نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا کس توحید پرستی سے لیا گیا ہے۔ اور اس شرک آمیز توحید کا کیا ثبوت ہے۔ کیا نعوذ باللہ وہ واقعی خدا کے بیٹے تھے اور کیا حسب تعلیم موسیٰ علیہ السلام خداوند عالم وحدہ لا شریک تمام نقائص اور صفات نقصان سے بری نہیں ہے۔ کیا نسبت فرزند کی کسی طرف سے اس کی ذات کے لیے جائز ہے۔ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر یہ توحید میں تثنیہ کیسا۔ پھر یہ بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نماز مواحدانہ نہ تھی۔ کیا تعلیم کے مطابق خدا کے سامنے جبرہ سائی گناہ ہے اگر نہیں تو انکی امت نمازیں سجدہ کرنے کو کہیں عار سمجھتی ہے۔ کیا خدا کے سامنے سجدے کا انکار کفر نہیں اور کیا ان

اعمال و عقائد سے قوم یہودی حق پرست اور موحد ثابت ہو سکتی ہے؟

مذہب عیسائی - یہودیوں کی طرح عیسائی بھی مدعی ہیں کہ نظامِ خدا پرستی کے ارکانِ خمسہ ہم میں موجود ہیں اور اگر پوچھا جائے کہ تمہاری مذہبی کتاب جو مسیح علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی کہاں ہے۔ اور کیا بقول فارلانگ یہ موجودہ انجیل ۱۵۰۰ سالہ میں بنی ہوئی نہیں ہے اور اگر یہ وہی منزل من اللہ انجیل ہے تو ایک کی بجائے یہ چار کیوں ہیں! اور ان میں اختلاف کیوں ہے کیا یہ میتی، یوحنا، مرقس وغیرہم کے اقوال کا مجموعہ نہیں؟ جسکو آج انجیل مقدس نام سے تعبیر کیا جا رہا ہے اور خود ترمیم کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور پھر اس پر طرہ یہ کہ توحید الہی کے بھی حصے بخرے کر دیے اور ایک خدائے واحد بتشانہ کو تین حصوں میں منقسم کر دیا باپ، بیٹا، روح القدس کی پیدائش کیونکہ ہوئی اور کہاں سے؟ اور خالق و مخلوق کے تعلقات ایک دوسرے میں کیونکر غائب کر دیے گئے۔ کیا رب العزت، مادہ اور مادیات سے پاک نہیں؟ کیا یہ من گھڑت تخیل اور خود ساختہ نظریہ ہے یا مسیح کی تعلیم روحانی۔ اگر فکر و تدبر کے ماتحت ٹھنڈے دل اور انصاف و عقل سے فیصلہ کیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ نظامِ خدا پرستی نہیں بلکہ خود پرستی ہے۔ قدرتی روشنی پر نفس پرستی کے پردے ڈال دیے۔ اور توحید کو تثلیث سے بدل دیا گیا۔ عبادت میں نہ خلوص نہ صداقت نہ رکوع نہ سجود، نہ روح میں روشنی نہ حواس میں یکسوئی۔ جو دل میں آیا کیا۔ اور جو نفس نے قبول کیا وہ لیا۔ یہ بت پرستی، انسان پرستی یا نفس پرستی نہیں تو اور کیا ہے؟

مسلمان - خالص توحید کے رنگ میں خدائے واحد کی پرستش کرنا اور اسکی عبادت میں محو ہونا مسلمان ہی کا کام ہے۔ دست بستہ اس کے حضور میں کھڑا بھی ہوتا ہے۔ خشوع و خضوع سے جھکتا بھی ہے۔ زمین بوس ہو کر سجدہ سائی بھی کرتا ہے اور ادب و تہذیب سے مولا کریم کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتا ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ خدا ایک ہے مگر تعداد سے خارج، قادر ہے مگر رزح و جان کی مدد سے نہیں بولتا ہے بغیر زبان کے اور سنتا ہے بغیر کانوں کے اور دیکھتا ہے بغیر آنکھوں کے۔ عالم ہے بعلمِ حضوری جس کو استدلال کی ضرورت نہیں۔ رازق ہے بغیر احتیاج کے اور اپنے افعال و ایجاد میں مختار ہے مجبور نہیں۔ اپنے ہر کام میں حکیم ہے اور علم میں محیط الکل۔ اذلی ہے اس کی ابتدا نہیں

اور ابدی ہے اسکی انتہا نہیں۔ تمام صفات کمال سے متصف ہے۔ عیب سے پاک ہے۔ نقصان سے منزہ ہے۔ اور انسانی ادراک سے اس کی حقیقت خارج ہے۔

عبادت کے معنی خدائے قدوس کی بارگاہ میں سر جھکانے، اپنی عبودیت کا اظہار کرنے اور اللہ تعالیٰ جل و علا شانہ کو وحدہ لا شریک نہ سمجھنے کے ہیں اور عبادت اس وقت تک عبادت کہلانے کی مستحق نہیں ہوتی۔ جب تک بندہ سراپا نیاز ہو کر اپنے پورے عجز اور معبود کے پورے جبروت و جلال کے تصور کے ساتھ سر عبودیت نہ جھکائے۔ اس کی غرض قرب خدا اور وصل الہی ہے اور بہترین طریق عبادت وہی ہے جس سے وصل الہی میسر آئے۔ عبادت قریباً ہر مذہب و مشرب میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اور مختلف طریقوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ مگر بعض لوگوں نے اپنے انسانی ذوق سے کام لے کر اس میں ایسی چیزیں ایجاد بھی کر لی ہیں جن سے ان کی عبادت ایک مضحکہ بن کر رہ گئی ہے۔

اکثر نے یہ سمجھ لیا کہ بارگاہِ خدا تک پہنچنے میں دنیا اور اس کے تعلقات بہت حارج ہیں۔ اس لیے وہ دنیا سے علیحدہ ہی ہو گئے۔ عیسائی، یہود، ہنود اور بدھ سب اسی میں الجھ کر جنگلوں اور پہاڑوں میں منہ کر گئے پہاڑوں کے غاروں میں جا گھسے۔ تنہا گوشے تلاش کیے اور انسان بیابانوں میں فروکش ہو کر ایک کو ڈھونڈنے اور ایک ہو کر ایک ہی کے ہو رہنے کی سعی میں عمریں گزار دیں لیکن ان جانکاہ ریاضتوں کا نتیجہ صفر ہی رہا۔ اور اگر اس ترک دنیا سے کسی نے گوہر مراد بھر بھی لیا۔ اور اس سے کسی دوسرے انسان کو نفع نہ پہنچا تو یہ کوئی کمال نہیں وہ صرف اپنی ہی قبر پاک کر لیتے تک محدود رہا۔ کمال یہ ہے کہ قعر دریا میں تختہ بند ہو کر دامن کو خشک لے آئے۔ حوادث و آفات کے ہجوم میں محصور ہو کر ثابت قدم رہے۔ تشکدہ مہوم میں گرے اور اپنی ذات پر کوئی آنچ نہ آنے دے۔ دنیا میں رہے اور دل کو صاف رکھ کر پاکباز رہے۔ سراپیمگیوں اور اضطراب اندوزیوں کے گرداب میں ہچکولے کھائے۔ اور دامن بہت ہاتھ سے نہ چھوڑے کیونکہ ساحل پر کھڑے ہو کر حوصلہ کا مدعی ہونا۔ معرکہ کارزار سے دور رہ کر اپنی جرأت پر ناز کرنا اور بارغ میں متمکن ہو کر اپنی بلا اندوزیوں کی قوت برداشت کا ذکر کرنا کچھ موزوں معلوم نہیں ہوتا۔ عبادت بہر کیف عبادت ہے۔ مگر ایک یکسو، فارغ البال اور عزت گزین انسان کی عبادت اور ایک مصروف کار دنیا دار انسان کی

عبادت میں فرق ہے حضور علیہ السلام نے خود اس کی تشریح فرمادی ہے۔ کہ دنیا دار کی دو رکعت صحیح نماز غیر دنیا دار کی ستر رکعت کے برابر ہیں۔ کیونکہ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ دنیا خدا کی راہ سے روکتی ہے۔ رُکنے والے پست ہمت ہر حالت میں رُک جاتے ہیں اور نہ رُکنے والے کہیں بھی نہیں رُکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا خدا کی راہ میں حائل نہیں ہوتی بلکہ اس کا بے محل استعمال جادۂ استقامت سے ہٹا دیتا ہے۔ دلدادگانِ ربانیت نے نظر کو وسعت نہ دی اور یہ سمجھ بیٹھے کہ فی الواقع یہ دنیا ہی وہ چیز ہے جو بندے کے مولا تک پہنچنے میں حارج اور حائل ہے اسی لیے اسلام نے ربانیت کو ناجائز قرار دے دیا کہ اگر یہ وسیع و عریض ہمہ گیر اور اتنی اہمیت کی کائنات انسان کے لیے قابل ترک چیز تھی تو آخر اس کی پیدائش کا مطلب کیا تھا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان دنیا سے کلی طور پر انقطاع کر لے وہ خدائے قدوس کی اتنی بڑی ساخت کو لغو اور عبث قرار دیتا ہے اور یہ طریق کا قطعی بے حقیقت ہے۔ بہترین طریقِ عبادت وہی ہو سکتا ہے جو انسان کے لیے موجب مشقت نہ ہو۔ لہذا اسلام نے جو طریقِ عبادت مقرر فرمایا ہے۔ وہی انسان اور قابلِ عمل بھی ہے۔

استعانت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

یہ کلمہ اسلام کا عنوان ہے۔ جس کا مفہوم ہے اللہ کے سوا کوئی ذات قابل عبادت و مستحق استعانت نہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو اس کے پیام کو ساری دنیا کے سامنے پیش کرتے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس کے دو حصے ہیں ایک لا الہ الا اللہ۔ دوسرا محمد رسول اللہ۔ پہلا حصہ اسلامی تعلیم کا خلاصہ اور دوسرا اسکی سند ہے۔ یعنی یہ تعلیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دی جو اللہ کے فرستادہ ہیں۔ اس کلمہ طیبہ کا ماحصل یہی ہے کہ ذل و افتقار کی نسبت جس کو دین کی زبان میں عبادت و استعانت تعبیر کیا جاتا ہے، ذوات خلوق سے قائم نہ کی جائے بلکہ عبادت و استعانت کا مرکز ذات الہی محمد لا شریک لہ ہے۔ فقر و احتیاج انسان کی فطرت میں شامل ہیں اور اسی فقر و احتیاج کو رفع کرنے کے لیے وہ ہر عارضی نفع و ضرر پہنچانے والی چیز کو اپنا معبود قرار دے دیتا ہے۔ خواہ وہ چیز نباتات، جہادات، حیوانات یا عناصر سے ہو۔ اور یہی اس کی نادانی و جہالت بعض اوقات اپنے سے کمتر مخلوق کے آگے سجدہ ریز ہونے پر مجبور بھی کر دیتی ہے۔ خواہ اس کے اس التباس اور عقل کے اس دھوکے کو دور کرنے کے لیے دین حق کا یہ پیغام سرکارِ دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو سنایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہو کہ اپنے سے ادنیٰ اور کمتر مخلوق کے آگے ذلیل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی گردن اگر جھک سکتی ہے، تو اسی ایک لازوال ہستی کے آگے جس کے دست قدرت میں ساری کائنات کی باگ ڈور ہے اور جو جملہ صفات کمالیہ سے متصف اور تمام عیوب و ذنوب سے مبرا و منزہ ہے۔ وہی ہمارا الہ، وہی معبود وہی مستحق استعانت، وہی خالق، وہی مالک، وہی رب، وہی حاکم ہے۔ ہم اسی کی مخلوق الٰہی کے

مملوک اسی کے عبد اور اسی کے محکوم ہیں۔ اسی سے تمام حاجات و مرادات کی طلب کرتے ہیں اور اسی کے در کے فقیر ہیں۔ فریب خوردہ انسان اگر غور کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ کلمہ طیبہ کے مفہوم نے اس کو کیا سے کیا کر دیا ہے یا تو وہ ایک ذلیل و خوار جانور کی طرح ہر ایک سے خوفزدہ تھا یا رسالت کے تعلق اور نبوت کے علم سے غیر اللہ کی عبادت و عبودیت کا جُؤا گردن سے پھینک کر اپنے حقیقی مولا سے لو لگا لیتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے۔

کیونکہ عبادت انتہائی تذلل و انکساری کا نام ہے جس کا اظہار معبود حقیقی کے سوا دوسرے کے آگے ہو نہیں سکتا۔ اسلامی عبادت کے معروف طریقے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو ہیں ان میں صرف نماز پر ہی اگر غور کیا جائے تو عبادت یا اظہار تذلل کا مفہوم بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ مثلاً نمازی نماز کا ارادہ کرنے لگا ہے تو خیال میں جائے نماز اور زبان پر اپنے رب کے حضور میں حاضری کے الفاظ ہیں کہ اپنے معبود کی جانب جا رہا ہوں۔ وہی مجھے ہدایت فرمائے گا۔ دل غیر حق سے پاک ہے اور اس کے سوا کسی کو بندگی کا مستحق نہیں سمجھتا اور اسی فہم کے تحت تکبر و تحریم کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک لے جاتا ہے۔ کہ تیری ذات کے سوا دونوں جہان کے تعلقات سے الگ ہوتا ہوں۔ دل پوری طرح متوجہ حق ہے۔ اور نیت میں پورا خلوص رکھ کر معبود کے آگے کھڑا ہے۔ عاشقانہ ایمان سے پڑھ رہا ہے۔ تیری ذات پاک ہے تو ہی حمد کا مالک ہے۔ تیرے ہی نام میں برکات ہیں۔ تیری ہی ہستی بند و بندہ ہے اور تیرے سوا میرا معبود کوئی دوسرا نہیں۔ گویا شمار میں حق تعالیٰ کی عظمت و جلال اور توحید و جبروت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور حضوری میں دست بستہ نظر نیچی رکھے ذلت و مسکنت کی تصویر بنا کھڑا ہے۔ محامد و محاسن کی سزاوار اسی کی ذات کو سمجھتا ہے۔ ربوبیت اسی کو زیب دیتی ہے۔ عالم تمام اسی کا مربوب ہے۔ مالک یوم الدین کہہ کر عالم خوف و ہراس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اقرار عبادت اور اسی سے استعانت کرتا ہے۔ پھر آخری الفاظ میں دعا مانگ کر یوں عرض گزار ہوتا ہے۔ کہ اہل انعام کی راہ نصیب فرما جو انبیاء و اولیاء کی راہ ہے۔

الغرض مذہب مشعل ہے دو اجزاء پر عبادت اور استعانت پر۔ یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کی قلبی تصدیق اور لسانی اقرار سے ہمارے دلوں سے غیر اللہ کا تخیل ربوبیت و عبودیت کا فنا ہو جانا جس سے ہم اغیار کی پرستش سے ہٹ کر ایک ہی ذات واحد کے لیے ایک ہی صراطِ مستقیم پر چلنے لگتے ہیں۔ اور

عبد و معبود کے تعلقات

اسلام کا نصب العین یہ ہے کہ وہ بندے اور خدا کے درمیان براہ راست ایسا تعلق پیدا کر دے۔ کہ عبد و معبود کے درمیان کوئی دوسری ہستی حائل نہ ہو۔ ہائے اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنی عظیم النظیر تعلیم اور فقید المثال عمل سے بتا دیا کہ اس بلند ترین تخیل اور اس زریں نصب العین کو کس طرح عمل میں لایا جاسکتا ہے اور معبود کا منشاء کیا ہے۔

مذہب اسلام ظاہری و باطنی، صوری و معنوی خوبیوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس کی مثال لانے سے دنیا بھر کی تاریخ عاجز ہے۔ یہ تمدن، یہ تہذیب، یہ طریق معاشرت، یہ اصول معیشت، یہ حسن سیرت، یہ پاکیزگی اخلاق، یہ یگانگت، یہ محبت، یہ اتحاد کسی مذہب میں بھی نہیں ملتا۔ اعمال کو بظورت رکھ کر صرف عقائد ہی کی اصلاح پر غور کیجئے۔ انبیاء و مرسلین کا تعارف، ملائکہ کی تعریف، حشر و نشر کی تفصیل، جزائے اعمال کی توضیح۔ خداوند قدوس کا تصور، خدا اور خدائی کے رابطہ و علاقہ کی تشریح، عبد و معبود کے درمیانی رشتہ کی وضاحت جیسی کچھ اسلام نے کی ہے کہیں اور نہیں پائی جاسکتی۔ درآنحالیکہ اسی رشتہ کی تصدیق و توثیق ایمانی علامت اور اسی کا قطع و نسخ کفر کا پیش خیمہ ہے۔

یہودیوں کے ہاں بھی صفات خداوندی کے تذکرے موجود ہیں لیکن انسانوں کے لیے ان صفات کا تعلق بس خدائے خداوند کے غیض و غضب اس کی شانِ جباری اور صفتِ قہرانی کے اظہار کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور عیسائیوں کے ہاں بھی اوصاف الہی مسطور ہیں۔ لیکن اولادِ آدم کے معاصی پر باپ کو ندامت اور پشیمانی کے سوا کسی دوسرے تعلق کا پتہ نہیں چلتا۔

مگر شارع اسلام سرکارِ دو جہان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے مذہب میں

خداوند عالم کی صفات اور اس کے بندوں کے تعلقات کا ایسی شرح و بسط سے پتہ چلتا ہے کہ اسے سمجھ کر بندہ خدا کی بندگی کا صحیح لطف اٹھا سکتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم کر سکتا ہے کہ حقیقتاً خدا کے خلاق کی پرستش کا حق کیا ہے۔ اور حسد کا اپنے بندوں کے ساتھ تعلق صرف جبر و قہر اور رحم و کرم تک ہی محدود نہیں بلکہ وہ ایک ہی وقت میں جبار و قہار بھی اور رحمن و رحیم بھی ہے۔ شدید العقاب بھی اور رحمان و منان بھی۔ وہی مارنے والا وہی زندہ کرنے والا۔ وہی خالق و رازق وہی شافی مطلق۔ وہی بیمار کرنے والا، وہی شفا بخشنے والا۔ ذلت و عزت سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہر غائب اسی کے علم میں حاضر اور ہر پوشیدہ اسی کے علم میں ظاہر ہے۔ دل کی ہر کھٹک کو سننا اور کھلی چھپی ہر حرکت کی خبر رکھتا ہے۔ کائنات کا ہر تغیر اسی کی مرضی کے موافق اور مادہ کا ہر انقلاب اسی کی مشیت و حکمت کے مطابق عمل میں آتا ہے۔ دنیا کا ہر شاہ و گدا، ہر امیر و غریب، ہر عالم و جاہل اسی کا محتاج اور وہ سب سے غنی اور بے نیاز ہے۔

خدا کی صفات اور بندوں کے ساتھ اس کے تعلقات کا یہ مختصر سا خاکہ ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے جس میں کہیں وہ خلق و ایجاد کی شان میں ظاہر ہوا اور کہیں حاکم یوم معاد بن کر سامنے آیا کہیں گنہگاروں کے گناہ بخشنے کے اقرار اور کہیں منکروں کے سر کچلنے کے آثار۔ کہیں زندوں کو مردہ کیا اور کہیں مردوں کو زندہ کر دکھایا۔ کہیں عبرت و بصیرت کے لیے دلائل و قصے سنائے اور کہیں اپنے انعام و اکرام کے موتی بہائے۔ غرضیکہ ہر صورت اور ہر حکمت سے اپنی معبودیت اور بندوں کے ساتھ اپنی متعلقہ ازلیت و ابدیت کا راز آشکار فرمایا۔ گویا بندوں کے لیے کتاب اللہ کا ایک ایک حرف اس کے تعلق اور مستحکم رشتہ کا آئینہ دار ہے۔ سارے عالم کا پروردگار ہے تو وہ۔ بندوں کے ساتھ اگر رحم و کرم کرنے والا ہے تو وہ قیامت کے دن عتاب و ثواب کا مالک ہے تو وہ۔ بندوں کو عبادت کرنی چاہیے تو اسی کی، اور اگر مدد مانگنی چاہیے تو اسی سے۔ ہر حال میں بندہ اس سے اتنا ملحق ہے کہ کسی وقت بھی علیحدگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ میں اس الحاق پر عجیب پر ایہ میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اسے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو پیدا فرمایا۔ عجیب نہیں کہ تقویٰ و پاکیزگی قلب کی لطافت سے پرہیز مند نہ ہو۔ وہ تمہارا پروردگار ہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش اور آسمان کو سقف بنایا

اور آسمان سے پانی برسا کر تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا فرمائے۔ پس کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ اور تم جلتے ہو۔ پھر دوسرے مقام پر بیان ہوا کہ تم کیسے خدا کے ساتھ کفر کرتے ہو در آنحالیکہ تم بے جان تھے پس اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا پھر وہی تم کو مارتا ہے اور پھر وہی تم کو زندہ کرے گا۔ پھر تم اسی کی جانب لوٹ کر جاؤ گے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی کل کائنات پیدا فرمائی پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا پس سات آسمان بنائے اور وہ ہر چیز کا جانتے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ کس انداز سے اپنے بندوں کے ساتھ کیا کیا تعلقات بنائے ہر فرشتے۔ یہ بہتے ہوئے دریا۔ یہ اُبلتے ہوئے چشمے۔ یہ لہا لہاتا ہوا سبز۔ یہ اونچے اونچے پہاڑ۔ یہ گھٹے اور گنجان بھاڑ۔ یہ تنادر درخت۔ یہ خوش رنگ پھول اور پتے، یہ چہرے پرند، یہ تمام نباتات، جمادات۔ انسان کے لیے اسی کی قدرت کے شواہد ہیں جن سے ہر لحظہ انسان مستفید ہو رہا ہے۔ اور ایسی سینکڑوں آیات الہی ہیں جن کو پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے بعد خدا کے وہ تعلقات جو وہ اپنے بندوں کی مادی دنیا سے رکھتا ہے۔ پوری پوری وضاحت سے سامنے آجاتے ہیں اور بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ عالم مادہ کے یہ سارے تغیرات جن سے آئے دن ہم اپنی زندگیوں میں بیش از بیش فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ دراصل ہمارے خدا نے ان کی تخلیق ہمارے ہی لیے فرمائی ہے۔ اور نہ صرف یہ مادی کائنات کا تعلق ہی ہے بلکہ اس کو بندوں کی روحانیت سے بھی ایک ازلی علاقہ ہے اور انکی روحانی کائنات کی آسائش و زیبائش کی فکر بھی کی ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں ایک رسول ان ہی کی جنس سے مبعوث فرمائے جو ان پر آیات قرآنی کی تلاوت فرماتے اور انکا تذکرہ نفس کرتے اور انکو قرآن و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اگرچہ ان قبل لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ پھر اسی طرح قرآن پاک جگہ جگہ مولا اور بندوں کے روحانی تعلقات کا اظہار فرماتا ہے۔ بندوں کی مادی زندگی ہو یا روحانی قرآنی تعلیم کے مطابق ان کا معبود ہر آن انکی نصرت و دستگیری فرماتا ہے اور ہر حالت میں ان کے کام آتا ہے۔ پس جس معبود حقیقی کا اپنے بندوں کے ساتھ یہ تعلق ہو انصاف اور انسانیت کا تقاضہ ہے کہ بندے بھی زندگی کے ہر مرحلے میں اس کو یاد رکھیں۔ خلوت و جلوت، ظاہر و باطن، امارت و غربت، صحت و علالت کسی حالت میں بھی اس کی عبادت سے غافل نہ ہوں۔ زندگی ہو تو اسی کے لیے اور موت آئے تو اسی کی راہ میں۔ اسی ہی اس ارشاد کی تعبیل ہے جس میں آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی جاتی ہے کہ اے میرے محبوب فرما دیجیے۔ میری نماز اور میری عبادت، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔

گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسی مندرجہ بالا مضمون کا نمونہ تھی۔ ایک طرف تو آپ کے عمل نے مسلمانوں کے لیے یہ اسوۂ حسنہ قائم کر دیا کہ وہ ہر کام خدائے واحد کے لیے کریں۔ اور دوسری طرف اپنی زبان حقیقت ترجمان سے مسلمانوں کے لیے وہ لائحہ عمل تعلیم فرمایا کہ جس پر عمل کر کے انسان زندگی کے اس مرتبہ تک پہنچ سکتا ہے جو معرفت الہی کی آخری منزل کہی جاسکتی ہے۔ جس میں بندہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کسی آن بھی اپنے مولا و معبود سے غافل نہیں رہ سکتا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سائل کے سوال کے جواب میں یہ فرمانا کہ ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ترہنی چاہیے اسی اشارہ کو پورا فرماتا ہے حضرت برار بن عازب فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں چننا ایسے کلمات نہ بتا دوں کہ تم سوتے وقت پڑھ لیا کرو۔ اگر اس بات میں تمہاری موت بھی ہو جائے تو تم اسلام پر مروجے اور اگر صبح زندہ اٹھو گے تو اجرِ عظیم پاؤ گے۔ پھر وہ کلمات ارشاد فرمائے جن کا ترجمہ یہ ہے :-

اے میرے خدا میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی۔
اور تیری ہی طرف متوجہ ہوا اور اپنا معاملہ تیرے ہاتھ میں
دے دیا۔ تیری بخشش کی امید پر اور تیری ناراضگی کے
خوف سے اور میں نے تجھی پر بھروسہ کیا۔ سوائے تیری
طرف کے اور کہاں جائے پناہ ہے۔ میں تیری اس کتاب
پر جسکو تو نے نازل فرمایا اور تیرے ان نبی (علیہ السلام)
پر جن کو تو نے بھیجا ایمان لایا۔

عین اس وقت جبکہ دن بھر کی محنت و مشقت سے تھکا ہارا خدا کا بندہ اپنے اعضاء میں اور سر و جہت و چالاکی پیدا کرنے کے لیے کچھ دیر آرام کرنا اور سستانا چاہتا ہے اس کے لیے حضور علیہ السلام و الصلوٰۃ مندرجہ بالا کلمات تعلیم فرماتے ہیں۔ جن کا بظاہر اس کے سوا اور کچھ مقصد نہیں کہ آرام کے وقت بھی معبودِ برحق کی کبریائی اور اپنی

درماندگی اور بیچارگی کا اعلان کر کے رشتہ عبودیت میں ایک مضبوط کردی کا ایک اور اضافہ کر دیا جائے۔ رات بھر آرام کی نیند کرنے کے بعد جب یہ خدا کا بندہ بیدار ہوتا ہے تو پھر اسی کے ذکر کی تلقین کی جاتی ہے جس کا نام لیکر وہ چند گھنٹے پہلے سویا تھا۔ اور پھر سونے جاگنے پر ہی موقوف نہیں رکھا بلکہ ہر کام کے آغاز میں معبود کا نام زبان پر اور اس کی قدرت و عظمت کا یقین دل میں ہونا ضروری ہے مثلاً مسلمان اگر سفر کا ارادہ رکھتا ہے تو بھی معبود ہی کا بھروسہ کرتا ہے۔ اور اسی سے اعانت طلب کرتے ہوئے اپنا قدم گھر سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ کیونکہ اس کے راہنما (فداہ اُمّی و ابّی) صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا۔ اور اگر سفر سے واپس لوٹتا ہے تو وہ اس وقت بھی معبود ہی کی حمد و ثناء میں رطب اللسان ہوتا ہے۔ کیونکہ ہر سفر و حضر میں وہی اس کا محافظ و ناصر ہوتا ہے۔

الغرض زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں خداوند عالم کے مسلمان بندے کو اپنے مولا سے ذرا بھی غافل رہنے کی فرصت دی گئی ہو۔ یا اس کی حیات کا کوئی حصہ پایا جاتا ہو جس میں اُسے خدا فراموشی کا ادنیٰ سے ادنیٰ موقع بھی مل سکے وہ ہر حال میں اپنے معبود ہی کی عظمت و جبروت کا کلمہ پڑھتا نظر آئے گا۔ خلوت کا گوشہ تنہائی ہو یا جلوت کی رنگینی بزم کہیں بھی اس کے ہاتھوں سے اپنے معبود کی رضا جوئی کا رشتہ نہیں چھوٹتا۔

ہر مذہب کو اپنی صداقت و حقانیت کا مدعی ہے۔ اور اس کا دعویٰ ہے کہ اسی سے صراطِ مستقیم ملتی ہے اور اسی کی اتباع میں معرفتِ الہی کا سراغ لگتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے سوا کوئی بھی دوسرا مذہب ایسا نہیں جس نے مالک و مملوک، خالق و مخلوق اور عبد و معبود کے رشتوں کو اس طرح جوڑا ہو جو اپنی مثال آپ ہیں یعنی خدا سے بندگی اور بندوں کی بیچارگی کے یہ تعلقات جو اوروں کو بے درپے ریاضتوں اور متواتر مجاہدوں سے بھی حاصل نہیں ہوتے۔ ایک لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کہنے والا محض اپنی زبان کو حرکت دے کر حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہی وہ مقدس مذہب ہے جس نے شریعت کی راہ سے طریقت و حقیقت کی کھن مندریں طے کرادیں۔ اور اپنے متبعین کو معرفتِ الہی کے وہ مناظر دکھائے جن پر فرشتوں کو بھی رشک آئے۔ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ۔

تصور الہی کا تدریجی ارتقاء

دنیا کی ہر چیز کی طرح انسان کا فکر و عمل اور انسانی فکر و عمل کی ہر بات کی طرح اس کے روحانی تصورات نے بھی بہ تدریج ہستی سے بندی کی طرف اور نقص سے کمال کی طرف ترقی کی ہے۔ روحانی تصورات کی پہلی بنیاد ایک خالق کائنات ہستی کا تصور ہے جس وقت سے انسان کی تاریخ روشنی میں آئی ہے اس کے اس تصور کی تاریخ بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر پرانے سے پرانے عہد کے تصور سے لے کر موجودہ ادیانِ عالم کے عہد تک کے تمام تصورات سامنے رکھے جائیں اور یکے بعد دیگرے ان کی نوعیت پر نظر ڈالی جائے تو صاف نظر آجائے گا کہ ایک تدریجی ارتقاء کا سلسلہ ہے جو اشیاء و اجسام کے ارتقاء کی طرح انسان کے تصور و اعتقاد میں بھی جاری ہے اور ہوں ہوں انسان کی فکری اور معنوی استعداد ترقی کرتی جاتی ہے اس کا یہ تصور بھی زیادہ بلند اور نشاۃ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ارتقاء کے ہر سلسلے کی طرح اس سلسلہ کی بھی تکمیل کی آخری کردی نمایاں ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہاں خدا کے تصور سے مقصود اس کی صفات کا تصور ہے۔ اس کی ہستی کا اعتقاد مراد نہیں ہے۔ اس کی ہستی کا اعتقاد ذہن و فکر کی پیداوار نہ تھی۔ جو اس کی استعدادی تبدیلیوں سے متاثر ہوتی۔ یہ اس کی فطرت کی آواز تھی۔ جو خود اس کے اندر سے اٹھتی تھی۔ اور ایک بالاتر ہستی کے یقین کے جوش سے اٹھو محسوس کر دیتی تھی۔ چونکہ یہ ایک فطری جذبہ تھا اور فطری جذبات کی نوعیت ہر وقت اور ہر حالت میں یکساں رہتی ہے اس لیے انسان کا اعتقاد الہی بھی ہمیشہ یکساں رہا۔ اس میں ذہن و فکر کے تغیرات مداخلت نہیں کر سکتے تھے۔ مگر خدا کی ہستی کا تصور اس کی صفات کے تصور سے الگ نہیں ہو سکتا تھا۔ کیونکہ انسانی عقل ذاتِ مجرد کے تصور سے عاجز ہے۔ وہ جب کبھی کسی چیز کا تصور کرتی ہے تو گواہی ذات کا تصور کرتا ہے لیکن تصور میں اس کی صفات ہی آتی ہیں۔ اور صفات ہی کے جمع و تفرق سے ذات کے تصور کا نقشہ وجود میں آتا ہے۔ اور یہاں

ہی سے اس فطری جذبہ میں انسانی عقل کی مداخلت شروع ہوئی اور یہی اس کی در ماندگیوں اور غلط اندیشیوں کی سب سے پہلی ابتداء ہے۔ فطرت کے جذبہ یقین نے ایک بالاتر ہستی کے اعتراضات کا دلولہ پیدا کیا تو ذہن و فکر نے چاہا کہ اس کا تصور کرے۔ لیکن جب تصور کیا تو یہ اس کی ذات کا تصور نہ تھا۔ بلکہ اس کی صفات کا تصور تھا۔ وہ یکے بعد دیگرے صفات الہی کے نقشے کھینچتا چلا گیا اور اپنی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اپنے خالق و معبود کی شکل و شباهت بھی بدلتا گیا۔ اور ہر تبدیلی کے بعد وہ ایک نئی صورت کا خدا اپنے سامنے دیکھتا مگر نہیں سمجھتا کہ یہ صورت اس کے خدا کی صورت نہیں ہے، خود اسی کے ذہن و ادراک کی صورت ہے۔ خداوند عالم کی صورت ایک ہی تھی۔ لیکن اس کی نظر ہمیشہ یکساں نہ تھی۔ نظر و مشاہدہ میں جیسی جیسی تبدیلیاں ہوتی گئیں، منظور و مشہود بھی بدلتا گیا۔ اس راہ میں عقل انسانی کی پہلی اور بنیادی در ماندگی یہی ہے:-

اے بروں از وہم و قال و قیل من

خاک بر سر قی من و تشیل من

عقل انسانی کا ادراک محدود تھا۔ اس کے تصور کے سامنے محسوسات کی دیوار کھینچ گئی تھی۔ وہ محاسن کے دائرہ میں محصور اور حدود و امکان کی جہتی بندشوں میں اسیر تھا۔ وہ صرف محسوسات ہی کا تعقل کر سکتا تھا۔ اور انہی کی شکل و شباهت میں ہر چیز کو دیکھ سکتا تھا۔ کیونکہ صحیح تصور کسی آن دکھی شے کا نہیں ہوتا۔ پھر اس کے عقل و ادراک کی یہ جہتی بھی زمانی تھی یہ ایک دفعہ کام نہیں دے سکتی تھی۔ نشو و نما و ارتقاء کی محتاج تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو فطرت کے مجرد جذبہ سے ذہن و فکر کی صورت آرائیاں اور شبہات آفرینیاں ملیں خدا کے تصور کی جگہ ایک ایسی ہستی کا تصور پیدا ہو گیا جو خالق کا تصور نہ تھا بلکہ خود انسان کے ذہنی تصورات کی مخلوق تھا۔ وہ اپنے ادراک کے آئینہ میں خود اپنے چہرے کا عکس دیکھتا اور اسی کو اپنا معبود سمجھ کر سر بسجود ہو جاتا۔ اس کا دل ہمیشہ خدا کی صورت دیکھنے کا متمنی ہوتا۔ مگر اس کا دماغ ہمیشہ اپنی ہی صورت کی پرستش کرتا۔ مولانا رومؒ نے غنوی شریف میں ایک پردہ اسے کی حکایت سے جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ فرض کیا گیا ہے اسی حقیقت کی جانب اشارہ فرمایا ہے:-

اے کہ اندر چشمہ شہرست بہات تو پیر وانی کشیبت و بیجون و فرات

پہل قدم آمد حدث گردد عجبش
پس کجا داند قدیمی را حدث
پہل تو تم می کنی تو نور ذات
ذات نبود وصف اسماء و صفات
وہم مخلوق است و مولود آمد است
حق نزائید است اولم یولد است

بہر حال خدا کی ہستی کے اعتراض و یقین کے فطری جذبہ نے جب تصور کی شکل اختیار کی تو یہ ذہن و فکر کا عمل تھا اور ضروری تھا کہ اس کی حالت اور استعداد کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس میں بھی ترقی ہوتی رہتی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اگر آج انسان کے تمام الہی تصورات یکے بعد دیگرے سامنے لائے جائیں تو وہ انسانی ذہن کے سلسلہ ارتقا کی سب سے زیادہ واضح تاریخ بنج ہوگی۔ اور وہ اگرچہ بظاہر خدا کے تصور کا ارتقا ہوگا لیکن بہ باطن خود ذہن انسانی کے ارتقا کے تمام حلقے ایک ایک کر کے سامنے آجائیں گے۔

یہاں یہ ذکر کر دینا خالی از مقصد نہ ہوگا کہ انسانی ذہن و فکر کی اس در ماندگی میں وحی و نبوت کی دستگیری ہمیشہ نمایاں ہوتی رہی۔ لیکن وہ اس راہ میں عقل انسانی کی اسی حد تک رہنمائی کر سکتی تھی جس حد تک اس کی استعداد ساتھ دینے کے لیے تیار تھی۔ یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کا پیرایہ و اسلوب بھی دراصل ان کے زمان و مکان کی عقلی استعداد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ مجمع انسانی کے معلم و مربی تھے۔ اس لیے اسی درجہ کا سبق دے سکتے تھے۔ جس درجہ کے فہم و تحمل کی استعداد مخاطبین میں پیدا ہو گئی تھی۔ اس سلسلہ میں تصور الہی کے دو بنیادی اصول ہیں۔ اگر نوع انسانی کے تصور الہی کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو اگرچہ اس کی نوعیت کی بے شمار صورتیں اور قسمیں سامنے آئیں گی لیکن بڑی اور اصولی تقسیم دو بنیادی نوعیتوں کی بنا پر ہی کی جا سکتی ہے :-

۱۔ تجسیم اور تنزیہ

۲۔ صفات جلالیہ اور جمالیہ۔

گویا ذہن انسانی نے جب فطرت کی آواز سنی اور خدا کا تصور کرنا چاہا تو وہ بغیر شکل و شباهت کے اس کا تصور نہ کر سکا۔ یہی تجسیم اور تمثیل کی بنیاد ہے۔ یعنی خدا کے لیے ایسی صفات تجویز کرنا جیسی صفات مخلوقات و موجودات کے لیے ہم محسوس کر رہے ہیں۔ پھر چونکہ اس کا ذہن و فکر عمدتاً ایت میں تھا

اور نشو و ارتقا کے لیے ایک طولانی عمر کا محتاج تھا۔ اس لیے اس شکل و شباهت کا نقشہ بھی زیادہ شائستہ اور بلند نہ کھینچ سکا۔ وہ درحقیقت اپنی ہی صفات کا عکس تیار کر رہا تھا۔ چونکہ اس کی صفات ابتدائی عہد کے ناقص اور ادنیٰ درجہ میں تھیں اس لیے ویسی ہی صفات سے اس نے اپنے خدا کا خدوخال بھی آراستہ کیا۔ یہ صفات ابتداء میں ستراسر قہر و جلال کی صفات تھیں۔ پھر ان میں رحم و جمال کی بھی آمیزش ہوئی لیکن غلبہ قہر و جلال ہی کو رہا۔ اس کے تصور میں پہلے دہشت آئی۔ پھر امید نے ظہور کیا۔ یعنی وہ پہلے خدا سے صرف ڈرتا تھا۔ پھر امید کی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ محبت کرنے لگا۔

چنانچہ اس سلسلہ کے ارتقائی تغیرات میں یہی دو باتیں سب سے زیادہ نمایاں اور بمنزلہ اصل و معیار ہیں۔ اس سلسلہ کی ابتداء تجسم اور قہر و جلال سے ہوتی ہے۔ اور تکمیل تنزہ اور رحمت و جمال پر۔ درمیان کی تمام کڑیاں ارتقائی کڑیاں ہیں اور جوک جوک انسان کی معنوی استعداد ترقی کرتی گئی وہ تجسم سے تنزہ کی طرف اور صفات قہر و جلال سے رحمت و جمال کی طرف ترقی کرتا گیا۔ یہاں تک کہ تکمیل کی آخری منزل نمودار ہو گئی۔

خدا کا تصور اور غیر مذاہب

معبود حقیقی کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے خدا کا تصور اور غیر مذاہب کا مضمون ایک نہایت ضروری بحث ہے۔ کیونکہ معبود کا محض اقرار الگ حقیقت ہے اور حقیقتاً اس کو اس کی شان کے مطابق ماننا الگ۔ بحثنے مذاہب اس وقت ہمارے سامنے ہیں ان کے محرف نظریات معلوم کر کے حیرت ہوتی ہے۔ کہ ان میں ساری کائنات کے خالق و مالک کے لیے کیا عقیدہ تراشا گیا ہے اور اسکی ذات و صفات میں کس قدر بے معنی اور نحیف تختل نے کام کیا ہے۔ وہ خامیاں اور وہ کمزوریاں اس کی ذات سے منسوب کر دی گئی ہیں جو ایک کمزور ترین مخلوق کی جانب نسبت کرتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ گویا ان مذاہب کے ملنے والے یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ خدا جو اشرف المخلوقات کا خدا ہو سکتا ہے اسکی شان و آن کس بلندی کی مستحق ہے اور کس طرح اس پر ایمان لانے سے ہم اپنا حق عبادت ادا کر سکتے ہیں۔

اس بحث میں توحید اور صفات ربانی پر روشنی ڈال کر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام صفات ربانی پر کس طرح لب کشائی کرتا ہے۔ اور دیگر مختلف مذاہب جو اپنے گمراہ کن خیالات میں مبتلا ہیں کیا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ حقائق بفضلہ تعالیٰ کسی تعصب اور جانبداری پر مبنی نہ ہوں گے۔

عیسائیت دنیا کا ایک بہت بڑا مذہب ہے لیکن دعوائے توحید پرستی کے باوجود یہ گونا گوں گمراہیوں پرست خیالیوں اور مشرکانہ عقیدوں میں گرفتار ہو گیا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور دنیا کو نجات دلانے کے لیے بحیثیت خدا ہی کے آئے ہیں ایسا بودا اور لغو عقیدہ ہے کہ جس پر کوئی ایمان عقل انسان صادق نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کیا پاکیزہ اور شستہ الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت مریم کے بیٹے مسیح صرف ایک رسول ہیں۔ ان سے پیشتر بھی بہت سے رسول ہو چکے ہیں اور ان کی وارث

بھی صدیقہ اور سچی بندی تھیں اور مال بیٹے دونوں آدمیوں ہی کی طرح کھاتے پیتے تھے۔ خود کرنے والی آنکھ کو دُنیا میں ہی سب کچھ نظر آسکتا ہے۔ موجوداتِ عالم میں شمس و قمر، آب و ہوا، کوہ و دشت پائے جاتے ہیں۔ جن کی عمریں بہت حد تک غیر محدود ہیں۔ ابتداء سے ہیں اور انتہا تک رہیں گے۔ اس لیے ان کی بقائے نسل کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا۔ بخلاف نباتات و حیوانات کے جو محدود اور بہت مختصر عمر لے کر آتے ہیں اور بہ تعجیل یا بدیر کچھ وقت گزار کر فنا ہو جاتے ہیں، قدرت نے ان کی بقائے نسل کا انتظام فرما دیا ہے۔ جو نہایت محکم انتظام ہے۔ اب اگر خدا کے ہاں اولاد تسلیم کر لی جائے اور دوسری جانب اس کے متعلق ازلی ابدی قادرِ مطلق اور غیر مخلوق ہونے کا عقیدہ بھی ہو تو یہ کیا توحید پرستی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمن کا بیٹا ہے ان سے فرما دیجئے کہ یہ ایسی سخت اور گستاخانہ بات تم نے گھڑ لی ہے جس میں تعجب نہیں کہ آسمان ٹوٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پھٹ کر گر پڑیں۔ تم خدائے رحمن جل و علا شانہ کے بیٹے بتلاتے ہو، حالانکہ یہ امر اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ اگر اور خدا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق سے متعلق ہوتا، اور اس کو لیے لیے پھرتا۔ باہم جنگ و جدال بھی ہوتا اور نتیجہ میں ایک دوسرے پر غالب بھی آتا۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان باتوں سے بری ہے۔ اور وہ عالم الغیب ہے اور لوگوں کے شرک سے منزہ ہے۔

شام کے ایک مشہور عربی اخبار (الکوبل کے ایڈیٹر نجیب آفندی) جو ایک عرب عیسائی ہیں، اپنی ایک اشاعت میں اسلام کے متعلق یوں اظہارِ خیال کرتے ہیں کہ میرے نزدیک اسلام ہی ایک وہ سورج ہے جو قیامت تک اپنی تیز اور نورانی کرنوں سے شرک و بدعت کی تاریکیوں کو زائل کرتا رہے گا۔ میں ہر اس مسیحی بھائی سے جس کے دل میں ذرہ بھر بھی عقل و شعور کا مادہ موجود ہے اپنی کرول گا کہ وہ مسیحی مذہب کے زہر آلود اور جعلی اقوال و آیات سے متاثر ہونے سے پہلے قرآن حکیم، اسلام اور بانی اسلام کی تعلیم پر غور فرمائیں اور میں باقی تمام غیر مسلم برادران کو بھی تاریخ اسلام کے مطالعہ کی دعوت دیتا ہوں۔

پھر کینن ایزک ٹیلر جو بڑے محقق پادری ہیں عیسائیت اور اسلام کے متعلق لکھتے ہیں کہ شیوع مذہب

کے لحاظ سے دُتیا کے ایک بہت بڑے حصّہ پر بالمقابل عیسائی مذہب کے اسلام کو زیادہ کُریا جانی ہوئی۔ اور عیسائی مذہب کے مقابلہ میں مذہب اسلام بُت پرستوں ہی نے زیادہ قبول نہیں کیا بلکہ غیر مالک سے عیسائی مذہب خاص طور پر فی الواقع اٹھتا جاتا ہے اور اسلام نشیب کے پانی کی طرح پھیلتا جا رہا ہے مغربی تہذیب ہندو دھرم کو جوڑے اکھاڑ کر مذہب اسلام کے لیے راستہ صاف کر رہی ہے۔ اسلام نے بہ نسبت عیسائی مذہب کے تعلیم پھیلانے میں زیادہ کوشش کی ہے۔ اسلام میں باہمی مساوات کا برتاؤ ہوتا ہے۔ تمام مسلمان صحبت میں یکساں سمجھے جاتے ہیں اور یہ اسلام میں ایک ایسی چاشنی ہے جسکو دیکھ کر منہ میں پانی بھرا جاتا ہے۔ جو شخص مسلمان ہوتا ہے خواہ وہ کتنے ہی ادنیٰ طبقہ سے کیوں نہ ہو فوراً برادری میں داخل ہو جاتا ہے۔ اہل اسلام کے اخلاق عیسائیوں کے اخلاق سے بہتر ہیں۔ اسلام کی فتح آج توار سے نہیں بلکہ اعلیٰ کلمۃ اللہ سے ہو رہی ہے۔ ایک اور پادری ہو مر صاحب جو لندن کی آل انگریجو کرچن کانفرنس کے وائس پریذیڈنٹ ہیں لکھتے ہیں کہ مسیحی نوجوانوں کی حالت نہایت ناگفتہ بہ ہے۔ اور اسکی تمام ذمہ داری ان پادریوں کے سر ہے جنہوں نے عوام الناس کو مسیحیت کا غلط مفہوم سمجھا کر عیسائیت سے متنفر کر دیا ہے۔ اور بائبل سے کئی آیات معترفہ اڑا کر ان کی جگہ بناوٹی اور جعلی آیات ٹھونس دی ہیں۔ جن سے لوگوں پر بُرا اثر پڑا ہے۔

الغرض مذکورہ بالا بحث سے اس امر کو خود عیسائی محققین کی شہادتوں نے ثابت کر دیا ہے کہ عیسائیت میں معبود حقیقی سے کس قدر دوری ہے اور اسلام اس کے مقابلے میں کس قدر بلند نظریہ رکھتا ہے۔ انہوں نے اقامتِ ثلاثہ (تین اقنوم) پر ایمان ضروری سمجھا ہے اور خداوندِ عالم مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تینوں کو خدا قرار دے دیا گیا ہے۔ یا یوں سمجھئے کہ تینوں کو ایک اور ایک کو تین۔ تثلیث میں توحید اور توحید میں تثلیث گویا شرک اور توحید میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔

دوسرا مذہب بدھ مت ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے بیشمار فرقوں میں اکثریت ایسے فرقوں کی ہو گئی ہے جو سرتا سر دہریہ ہیں۔ البتہ مہاتما بدھ کے اپنے متعلق یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ وہ موجود سقے اور اب بھی ان کی تعلیم میں ہستی باری تعالیٰ کا تصور موجود ہے۔ مگر عقائد کی نوعیت بدل جانے اور فرقوں کی کثرت و قراواری سے کچھ ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ کوئی قطعی بات نہیں کہی جاسکتی اور انکے معتقدین

نے ان کی تعلیم پر ایسے تہذیب پر دے ڈال دیئے ہیں کہ ان میں توحید و شرک تو درکنار خود مہاتما بدھ ہی نظر نہیں آتے۔

ہندوؤں میں ہزاروں فرقتے موجود ہیں جن میں دیو سماجی تو ہستی باری تعالیٰ کے قطعی مستکر ہیں اور ایسے منکر کہ مشرکین بھی ان سے دس قدم پیچھے دکھائی دیتے ہیں۔ ہاں ہندوؤں میں ایک آریہ سماجی ہیں جو عقیدہ توحید کے قریب معلوم ہوتے ہیں مگر رب العزت کی قدرت کے متعلق انکا نظریہ بھی جداگانہ ہے مثلاً آریہ سماج کے ویدک ایشور نے رگ وید کے ایک منتر میں خود بتایا ہے کہ میرے رہنے کا استھان سمندر کے پانی میں ہے۔ اور حلیہ پول بیان کیا گیا ہے کہ دن اور رات اس کی بگلوں کی مانند ہیں۔ سورج اور چاند اس کی آنکھیں ہیں سورج کی دھوپ اور بجلی کی چمک اس کے ہونٹ ہیں اور زمین اور سورج کے درمیان کا فاصلہ اس کا منہ ہے۔ پھر یجروید سے معلوم ہوتا ہے کہ ویدک ایشور کے چار حصے ہیں جن میں سے ایک حصہ اس کائنات کا ہے اور باقی تین حصے اس سے اوپر ہیں۔ چاند و ویدک ایشور کے منغر سے نکلا ہے۔ وایو اس کے کان سے نکلے ہیں اور آگ اس کے منہ سے نکلی ہے۔ کبھی ویدک ایشور غصہ سے بھر کر گھوڑوں، گئوں اور بچوں میں گھس جاتا ہے۔ ہم حیران ہیں کہ مذکورہ بالا تعلیم کے متعلق کیا رائے قائم کریں۔ البتہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اس تعلیم کو خدائی تعلیم سمجھنا علم و عقل اور اخلاق و روحانیت کی انتہائی توہین ہے۔ اس تعلیم سے معرفت الہی تو کیا ہوگی انسانیت تباہ ہو جائے گی۔ ممکن ہے کہ ان کے نزدیک اس کی کوئی تاویل و تحریف ہو سکتی ہو جس سے وہ ان لغویات کو خوش فہمی کے پردے میں چھپا سکیں۔ مگر بعض مسائل ایسے ہیں جن میں کوئی تاویل و تحریف نہیں چل سکتی۔ اور نہ وہ اس کو مذہبی مسئلہ ماننے سے انکار کر سکتے ہیں۔ مثلاً

(۱) پریشور کے معنی ہی سُن لیجئے۔ یہ نام دو لفظوں سے مرکب ہے۔ ایک پرِم بمعنی بڑا۔ دوسرا ایشور بمعنی شہوتی۔ ان دونوں کے ملانے سے اس نام کے معنی ہوئے بڑا شہوتی۔ بتائیے کون عقلمند ہے جو توحید پرست بن کر ایسے نام کو اسماء الہی میں شمار کرے۔

(۲) پھر آریہ سماجی ایک طرف تو توحید الہی کے قائل ہیں اور خداوندِ عالم کو واحد بھی مانتے ہیں۔ اور بت پرستی کے مخالف ہیں۔ مگر باوجود اس کے یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ روح اور مادہ ازلی وابدی ہیں۔

جس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی مخلوق نہیں بلکہ دونوں ہی خدا کی طرح واجب الوجود اور قائم بالذات ہیں جس سے ہر شخص باسانی معلوم کر سکتا ہے کہ اگر یہ جس توحید کو پیش کر رہے ہیں وہ ایک کھلی گمراہی اور صریح شرک ہے، توحید نہیں ہے۔

یعنی طبقہ بھی ہندوؤں میں شمار ہوتا ہے مگر خدا کا منکر کہا جاتا ہے کہ ان میں بھی ایک فرقہ ایسا ہے جو ایک حد تک خدا کی ہستی کو تسلیم کرتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہندو قوم کتنے عقیدوں کے افراد پر مشتمل ہے اور پکا ہندو کسے کہتے ہیں جو خدا کا ماننے والا ہے وہ بھی ہندو اور جو منکر ہے وہ بھی ہندو۔ جو گلے کا گوشت کھاتا ہے وہ بھی ہندو اور جو اسکی تقدیس پر اس کا گوشت نہیں کھاتا وہ بھی ہندو ہے۔ روٹی بیٹی کا کوئی دھرم نہیں۔ جہاں سے مل جائے پوتہ ہے اور جس کو دے دی جائے پاک اور طیب سوچا جائے کہ ان میں حق پر کون ہے اور ناحق پر کون۔ خدا کی پناہ یہ مذہب مہنتوں، پنڈتوں اور پردہتوں کی کھچڑی بن کر رہ گیا ہے۔

یہودی بھی موحد ہیں اور تورات پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج ان کے اندر کوئی فرقہ خداوندِ عالم کا منکر نہیں پایا جاتا البتہ پونہ صدی ہجری تک ان میں بھی ایک ایسا طبقہ موجود تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا تھا، مگر یہودیت کی شکست کے ساتھ وہ بھی نظر نہیں آتا اور نابود ہو گیا ہے۔ مجوسیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ ایک یزدان دوسرا اہرمین۔ گو دونوں ازلی ابدی ہیں مگر کام ان کے جدا جدا ہیں۔ ایک خیر (نیکی) کا مالک ہے اور دوسرا شر (بدی) کا۔ ایک بناتا ہے دوسرا بگاڑتا ہے۔ اسی نظریہ کی قرآن کریم نے ان الفاظ میں تردید فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے لوگو دو خدا نہ بناؤ حقیقت میں خدا ایک ہی ہے اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے تو فساد ہوتا۔

بحان اللہ قرآن کریم نے نہ صرف عقیدہ توحید کو صاف کیا ہے۔ بلکہ صفات باری تعالیٰ پر بھی وضاحت سے ایسی روشنی ڈالی ہے جس کی مثال کوئی دوسرا مذہب پیش نہیں کر سکتا۔ ارشاد ہوتا ہے۔ تعریف و توصیف اسی معبود کی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رحمن اور رحیم اور مالک یومِ حشر ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات جسکی عبادت کی جائے۔ رب کی شان ربوبیت یہ ہے کہ تدریجی ترقی دے کر مہلتے کمال کو پہنچا دے۔ اس اسم پاک میں رزاقیت اور پردکش کا مفہوم بھی شامل ہے۔ اور یہی صورت نباتات و حیوانات کے تعلق میں بھی نظر آتی

ہے۔ ایک تخم یا بیج تدریجی طور پر اس کی ربوبیت کے عمل سے نشوونما پا کر ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ جن کی شانِ رحمانیت یہ ہے کہ محض اپنے فضل و کرم سے بذل و عطا کا سلسلہ جاری رکھے۔ اور بے محنت و بے استحقاق بخشش کرے۔ اور اسی طرح شانِ رحیمیت کا ظہور ہوتا ہے۔ کہ وہ رحیم خدا انسان کی صحیح گوشمالیوں کو برباد نہیں ہونے دیتا اور کامیاب اور فائز المرام فرماتا ہے۔ مخلصانہ طور پر نیکی اور نیکی کرنے والوں کے اجر کو نہ ضائع ہونے دیتا ہے اور نہ ضائع فرماتا ہے۔ وہ معبودِ حقیقی اپنی ذات و صفات میں یکتا اور یگانہ ہے۔ بے نیاز ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ نہ اس کی برادری و کفو ہے اور نہ ہمسر و برابر۔ آسمان و زمین کو وجود میں لانے والا ہی ہے اور اس کے ہاں اولاد کا ہونا ممکن ہی نہیں اس کی کوئی بیوی نہیں اور نہ کبھی بھتی۔ ہر چیز کو اسی نے پیدا فرمایا ہے۔ پھر قرآن کریم نے آیتہ الکرسی میں اس کی صفات و ذات پر نہایت تیز روشنی ڈالی ہے اور تمام شکوک و شبہات کا ازالہ بھی ساتھ ساتھ غیر محسوس طور پر ہوتا چلا گیا ہے اور اسی واحد مالک الملک کی سلطنت اور ہمیشہ اسی کا سکّہ رواں ہونے کے دلائل نہایت دلربائی سے واضح فرمائے گئے ہیں۔ جن سے پتہ چلتا ہے کہ خدائے کائنات کا صحیح تصور اگر دنیا کے سامنے رکھا ہے تو صرف اسلام اور قرآن نے رکھا ہے۔

توحید، موجد اور مسئلہ وحدت الوجود

عقلی اور نقلی دلائل سے رب العزت جل وعلی شانہ کو ایک جاننا یا شہود اشیا، موجودات سے ذات واجب الوجود کی یکتائی کا اقرار کرنا توحید علمی ہے اور توحید ذات یہ ہے کہ کثرت میں وحدت نظر آئے۔ اہل اللہ میں اپنے وجود کے ادراک کی ایسی نفی کرنے کو توحید حقیقی کہتے ہیں کہ ہستی حق کے سامنے تعینات کی ہستی مفقود اور نابود ہو جائے اور رضا کے بعد حضرت احدیت کا وہ قرب و اتصال نصیب ہو جس کو حیات ابدی اور بقائے سرمدی کہتے ہیں فی زمانہ وہ لوگ موجد کہلاتے ہیں جن کو حقائق توحید سے قطعاً کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ لوگ مسئلہ توحید باری تعالیٰ سے بالکل نا آشنا ہیں۔ حقائق توحید کا انکشاف موجد کی نیاز مندی سے ہوتا ہے۔ سچا موجد وہ ہے جس کا آخر اول کی طرف غور کر آئے اور ایسا ہو جیسا ہونے سے پہلے تھا۔ توحید کا علم پالینے والا موجودات کی یاد کو دل سے محو کر دیتا ہے اور خود خدائے واحد کے ساتھ منفرد رہ جاتا ہے۔ اس کیفیت سے جن کو بندے کے خدا ہونے کا شبہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ عقیدہ رکھنے لگتا ہے کہ بندہ ہی خدا ہے وہ ایک ایسے شخصے میں گرفتار ہے جس سے جہالت کی وادی قریب ہے۔ اسلام نے مسئلہ توحید کو بڑا بلند مقام دیا ہے۔ مگر افسوس نادانوں نے اس کو بازیچہ اطفال سمجھ کر یوں عمل کیا کہ الفاظ ہی کے ذخیرہ میں الجھتا اور عقل کی بھول بھلیوں میں گرفتار ہو کر کلام کرتا موجد کی شان امتیازی قرار دے دی۔

بات اصل میں یہ ہے کہ وحدت الوجود کی غلط تعبیر سے اکبر کے عہد میں بے اعتدالیاں پیدا ہوئیں اور شریعت اور شعائر شریعت کا استہزا درباری دین میں داخل ہو گیا۔ امام ربانیؒ اس کی اصلاح کے لیے اُٹھے۔ ان کے والد ابن عربی کے طریقے پر تھے۔ شروع میں خود امام ربانیؒ بھی وحدت الوجود کے قائل تھے لیکن بعد میں آپ نے ابن عربی کے اس تصور وحدت الوجود کے خلاف آواز اٹھائی اور یہ بتایا کہ

کائنات میں جو وحدت ہمیں نظر آتی ہے اس کو وجود اصلی سمجھنا غلطی ہے۔ وجود حقیقی تو اس سے بہت پر ہے اور یہ کائنات اس کی تخلیق ہے۔ جب یہ کائنات موجود نہ تھی تو اس کا وجود تھا۔ اس لیے کائنات اور یہ وجود ایک نہیں ہو سکتے۔ ایک خالق ہے ایک مخلوق۔ ایک معبود ہے اور دوسرا بندہ چنانچہ فرماتے ہیں ”اِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی وِرَآءُ الْوَرَاثِمُ وِرَآءُ الْوَرَاثِمُ وِرَآءُ الْوَرَاثِمُ“ یہ ہے عقیدہ وحدت الشہود جو امام ربانیؒ نے ابن عربی کے عقیدہ وحدت الوجود کے رد میں پیش کیا۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں جو فرق ہے اس کو سمجھنے کے لیے ”Philosophy of Faqirs“ فلسفہ فقرائے مصنف مرحوم حسین نواب امین جنگ بہادر اس بیان سے بڑی مدد دیتی ہے۔ موصوف نے دونوں کے رجحانات کو ایک نقشہ کی صورت میں پیش کیا ہے۔ ملاحظہ ہو:-

وحدت الشہود (ہوا بالہاری)

نظریہ :- ہمہ از اوست۔

ارتقا :- پیدا کیا جاتا ہے۔

رجحان تصوف :- جوش کی طرف مائل، اس کے ساتھ

میں اور میرے ساتھ وہ ہے۔

عشق

حقیقت :- حسن ازل۔ محبوب کل

اعتقاد :- میں کون؟ انا عبد (عاشق)

وحدت الوجود (ہوا بالکل)

نظریہ :- ہمہ اوست یا اندر ہمہ اوست۔

ارتقا :- خود بخود ہوتا ہے۔

رجحان تصوف :- کون کی طرف مائل، میں اور وہ جدا نہیں۔

(وہ دریا تو میں قطرہ ہوں)

مسل

حقیقت :- حق، حق، حق

اعتقاد :- میں کون؟ انا الحق (عارف)

شاہ دلی اللہ دہلویؒ ابن عربیؒ اور امام ربانیؒ دونوں سے مستفید ہوئے۔ آپ کے نزدیک امام ربانیؒ

جس کو وحدۃ الشہود کہتے ہیں یہ تصور توحید خود ابن عربیؒ کے ہاں موجود ہے۔ بے شک ابن عربیؒ کے تصور سے جو

غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ امام ربانیؒ نے ان کی اصلاح فرمادی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابن عربیؒ کا تصور

وحدت الوجود غلط تھا۔ شاہ صاحب کے خیال میں خود ابن عربیؒ بھی کائنات کو خالق کائنات کے مرادف نہیں

سمجھتے لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ آخر یہ کائنات جس وجود سے نکلی ہے وہ وجود اللہ کے ماسوا کوئی دوسرا وجود

تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کائنات اور خالق کائنات میں کیا تعلق ہے۔ شاہ صاحب نے اس کو تجلی کے

ذریعہ حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تجلی کی حقیقت سمجھ لینے سے وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں تعارض نہیں رہتا۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اہل فکر کے نزدیک خدا جسمانیت سے اتنا مجرد ہے کہ انسانی حواس اس کا کسی طرح ادراک نہیں کر سکتے۔ اب دوسری طرف انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو دیکھیے، نبوت کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ اس کے حامل نے خدا کی کوئی بات سنی۔ شاہ صاحب کے تصوف کا یہی کمال ہے کہ وہ تجلی کے ذریعے سمجھا دیتے ہیں کہ بندہ کس طرح خدا کی بات سن سکتا ہے۔ اور اسے دیکھ سکتا ہے۔ خدا کا تجلی جس منظر پر عکس رہتا ہوگا ہے وہ منظر خود اس تجلی کے رنگ میں رنگا جاتا ہے اور وہ منظر خود صاحب تجلی کا قائم مقام ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس وقت یہ کہنا صحیح ہوتا ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ کو دیکھا یا اس کی بات سنی۔

اس کی ایک ناقص مثال یہ ہے کہ آئینہ میں ہم آفتاب کے عکس کو دیکھتے ہیں۔ اب اگر اس عکس میں ہم اتنے منہمک ہو جائیں کہ آئینہ کا تصور ہی ذہن سے محو ہو جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آفتاب کو دیکھا۔ اس کے خلاف کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے جو دیکھا ہے وہ آفتاب نہیں۔ یا یہ وہی آفتاب ہے۔ اگر تجلی کی حقیقت سمجھ میں آجائے تو کلام اللہ، ریت اللہ اور رسول اللہ کا مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے اور مالک الرشد کے زمانہ میں قرآن کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کا جو نزاع ہے اس کا بھی حل نکل آتا ہے۔

ہماری کائنات آفتاب حقیقت کے لیے ایک آئینہ کے مانند ہے کبھی ہم آئینہ میں آفتاب کے عکس کو آفتاب کہہ لیتے ہیں۔ یہ وحدت الوجود کا عینیت کا تصور ہے اور بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آفتاب عکس ہے۔ اصل آفتاب کا جو بہت دور اور بعید الحصول ہے۔ یہ ہے وحدت الوجود کا وراپت کا تصور۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ابن عربی کے ہاں یہ دونوں تصورات ہیں اور یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں۔ تجلی کی ماہیت سمجھے بغیر ذات احدیت کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ایک آئینہ پر آفتاب کی تجلی پڑتی ہے۔ اسی طرح جب انبیاء کا دل خدا کے تجلی کا مقام بن جاتا ہے تو اس وقت مولانا روم کے قول کے مطابق

گفتہ او گفتم اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

طور پر خدا کا تجلی نازل ہوا تو موسیٰ کو ”اداریک“ کی آواز آئی۔ یہ آواز طور کی نہ تھی بلکہ خدا کی تھی کائنات کو عین ذات ماننے والے کائنات کو تجلی الہی کا مظہر جان لیتے ہیں۔ لیکن صحیح ادراک رکھنے والے اس کائنات کو آئینہ سمجھتے ہیں اسے اصل حقیقت نہیں مانتے۔

یہ بحث نامکمل رہ جائے گی اگر ہم یہاں سراج محمد حسین مصنف ”Philosophy of Iqbal“
 ”فلسفہ فقر“ کے ان افکار کا ایک اقتباس نہ دیں جو موصوف نے شاہ ولی اللہ دہلوی کے متعلق حیدر آباد کے انگریزی رسالہ اسلامک کلچر میں ایک مضمون ”مجدد الف ثانی“ کا نظریہ توحید پر تبصرہ کے سلسلہ میں ظاہر کیے تھے۔ شاہ صاحب کا ذکر کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں۔ ”صاف ظاہر ہے کہ ابن عربی نے علم کے ذریعہ حقیقت کی گتھی کو سلجھانا چاہا تھا۔ چونکہ علم کثرت کو ہمیشہ وحدت کے ذیل میں جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے قدرتی طور پر ابن عربی اس نتیجے پر پہنچے کہ مظاہر کی یہ بوقلمونی ایک ہی وجود کا حاصل ہے اور ان سب کی اصل ایک ہی وجود ہے۔ یہ ہے ہمہ اوست یا وحدت الوجود کا تصور توحید۔ اس کے برعکس مجدد الف ثانی نے عشق و محبت کی مدد سے اس عقیدہ کو حل کرنا چاہا، چونکہ عشق و محبت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک چاہنے والا ہو اور ایک دہ جس کو چاہا جائے اور لانی ہے کہ دونوں الگ الگ ہوں کیونکہ اگر وہ ایک ہو جائیں تو محبت کا جوش و خروش نہیں ہو سکتا۔ یہی رجحان در کتاب مذکورہ بالا کے صفحہ نمبر ۷۵ پر بتایا گیا ہے کہ حقیقت تک پہنچنے کے تین راستے ہیں۔ علم و عقل، جذب و محبت اور عمل، اس خیال کا باعث ہوا کہ اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ۔ ایک خالق و مختار اور دوسرا مخلوق و نیازمند۔ ایک مستغنی اور دوسرا محتاج دونوں نہ کبھی ایک تھے اور نہ کبھی ایک ہوں گے۔ یہ ہے ہمہ اوست یا وحدت الشہود کا عقیدہ یعنی خدا تعالیٰ کا پسے۔ پسے اور پسے سے اور پسے سے ہونا۔ لیکن حقیقت کے جو یا افراد کا ایک اور گروہ بھی ہے جن کی قیادت کا فخر شاہ ولی اللہ دہلوی کو حاصل ہے۔ ان کے نزدیک ہمہ اوست یعنی وحدت الوجود اور ہمہ اوست یعنی وحدت الشہود میں کوئی فرق نہیں۔ یہ لوگ عمل اور خدمت کے ذریعہ جو حقیقت کے حرم ناز میں بار پانے کا تیسرا راستہ ہے۔ خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ محبت ہمیشہ ہم جنسوں میں ہی ہوتی ہے اس لیے یہ کائنات کو اصل وجود سے نکلا ہوا مانتے ہیں۔ بیشک

ان کے نزدیک خدا ایک ہے، وہ بے مثال ہے۔ فہم و ادراک سے بالاتر ہے لیکن اس کائنات کا اسی سے صدور ہوا۔ ہو رہا ہے اور برابر ہوتا رہے گا یہ کہتے ہیں کہ خدا اور کائنات کا باہمی تعلق ایسا ہی ہے جیسے جسم اور روح کا ہوتا ہے یا زمان و مکان کا بظاہر دیکھنے میں الگ الگ لیکن حقیقت میں ایک۔

سراج محمد حسین لکھتے ہیں کہ شاہ صاحب کا تصور کائنات کہ اصل وجود سے ہر لمحہ نو حرکت اور ارتقا کا عمل سرزد ہوتا رہتا ہے یورپ کے مشہور ترین فلسفی ہنری برگسان سے بہت کچھ ملتا ہے۔ بے شک دونوں کے پیرائے بیان میں فرق ہے۔ سر موصوف فرماتے ہیں کہ ضرورت ہے کہ تصوف کے ان حقائق کو جن کی تصدیق اب یورپ کا علم اور فلسفہ کر رہے ہیں اصطلاحات اور الفاظ کے ان گورکھ دھندل سے نکالا جائے۔ متصوفانہ اصطلاحات میں تو ان حقائق کو سمجھنا بڑا مشکل ہے لیکن شعرائے متصوفین نے ان مسائل کو آسان بنانے کی بڑی کوشش کی ہے۔ خدا اور کائنات کا تعلق روح اور بدن کا ہے اس مطلب کو مندرجہ ذیل اشعار میں کس خوبی سے ادا کیا ہے۔

حق جانِ جہاں است و جہاں جملہ بدن ارواح و ملائکہ حواسِ ایل تن
افلاک عناصر و موالید اعضا توحید ہمیں است و دیگر شیوہ و فن
وجود سے ہر لمحہ نو، حرکت اور ارتقا کا عمل سرزد ہوتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز جلد سے جلد بدلتی رہتی ہے
کسی کو ثبات یا دوام نہیں۔

بحریت نہ کاہتہ نہ افزائندہ امواج برآورندہ و آئندہ
عالم چوں عبارت از ہمیں امواج است بنود و زماں بلکہ دواں پائندہ
اسلامی تصوف پر سب سے زیادہ اثر ہندو ویدانتی فکر کا ہوا ہے۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جس طرح مسلمانوں میں ابن عربی کا وحدت الوجود کا تصور توحید تھا اور اس کے خلاف امام ربانی حضرت مجدد الف ثانیؒ نے وحدت الشہود کا خیال پیش کیا۔ بعینہ ہندوؤں میں بھی توحید کے دونوں تصورات موجود تھے۔ یہاں ہمیں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ اسلامی تصوف ویدانت کے فکر سے متاثر ہوا اور ہندوستان کے مسلمان صوفیاء نے نفس باطنی کی اصلاح اور تصفیہ کے لیے ہندو یوگیوں سے ملتے جلتے طریقے اختیار کیے۔ بہر حال حق یہ دونوں معاً الگ الگ۔ ایک کی بنیاد قرآن، حدیث، شریعت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس

اور مسلمان صوفیاء کی روایات تفصیل اور دوسرے کا ذہنی پس منظر بالکل اور تھا۔

یہاں یہ ذکر کر دیتا ہے محل نہ ہوگا کہ ہندوستان میں اسلام ایرانیوں اور ترکوں کے ذریعہ پہنچا۔ خالص عربی اثر سندھ کی حدود سے آگے نہ بڑھ سکا۔ عباسیوں کا زمانہ آیا تو ہندوستانی افکار یہاں سے بغداد پہنچے اور مسلمانوں نے انہیں اپنے نظام تصوف میں جگہ دی۔ ان کے ہاں ثنوی مولوی رومؒ ”ہست قرآن در زبان پہلوی“ کا درجہ رکھتی تھی۔ ثنوی کی وجہ سے مسلمانوں کے اہل علم اور حکمران طبقوں میں وحدت الوجود کا خیال عام تھا۔ چونکہ موجودات کو عین ذات سمجھنے میں ویدانت اور وحدت الوجود میں ایک گونہ مشابہت تھی۔ اس لیے ہندوؤں نے اس منکر کو قبول کیا اور ان کے پڑھے لکھے طبقوں میں ثنوی کا چرچا رہنے لگا۔ کیونکہ ہندوؤں کے لیے تو وحدت الوجود کا تصور ایک طرح سے ان کا اپنا تھا۔ چنانچہ ہندوستانی صوفیاء کا ہشتی سلسلہ ابن عربی کے وحدت الوجود سے بہت زیادہ متاثر ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس سلسلہ کو ہندوستان میں تبلیغ میں بھی خاص طور پر کامیابی ہوئی۔ اس کے سلوک کے طریقے ہندی طبائع سے زیادہ قریب ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاءؒ کے بارے میں مشہور مسلمان مؤرخ فرشتہ نے چند ایسے رسالوں کا نام گنایا ہے جو ان کے زیر مطالعہ رہتے تھے۔ اکبر اعظم اسی سلسلہ کا معتقد تھا اور اکبر کے دین الہی میں بہت حد تک اسی عقیدہ وحدت الوجود کی جھلک نظر آتی ہے۔ گو اکبر سے پہلے وحدت الوجود کے خیالات ہندوستان میں موجود تھے اور اس کی بنا پر اہل تصوف میں وحدت ادیان کا خیال بھی عام تھا۔

سب سے پہلے تصوف کی بطور ایک علم کے سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے طارح ڈالی اور بعد میں دوسرے ارباب تصوف نے بھی اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھیں۔ ان والا تبار شخصیتوں میں محی الدین ابن عربی کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ مسلمانوں میں وہ عقیدہ وحدت الوجود کے سب سے بڑے سرگرم مبلغ ہوئے ہیں اور انہوں نے ہی اس عقیدہ کو علمی طور پر تصوف کی اساس بنایا۔ وہ اس کائنات سے بھی بلند تر ایک تجلی اعظم مانتے ہیں اور اس تجلی کو وہ ذات کا عین قرار دیتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ ان کے کلام سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کائنات کو ہی عین سمجھ رہے ہیں۔ حضرت شاہ محمد حسین صاحبؒ الہ آبادی اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں (سوانح حیات مولانا الحاج شہید عشق شاہ محمد حسین صاحبؒ الہ آبادی سن وفات ۱۹۰۴) ”جب ہم موجودات پر نظر ڈالتے ہیں تو ان میں دو حیثیتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک اشتراک دوسرے امتیاز۔

یعنی ایک یہ کہ وہ ایک دوسرے مختلف صفتوں میں مشترک ہیں۔ مثلاً انسان انسانیت میں مشترک ہے اور اپنے خاص خاص تعینات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ممتاز ہے۔ اسی طرح جتنے جاندار ہیں ان سب میں جاندار ہونا مشترک ہے اور انسان اور گھوڑا ہونا ان کو آپس میں ایک دوسرے سے ممتاز کرتا ہے۔ اسی طرح تمام موجودات میں جو چیز مشترک ہے وہ وجود ہے ممکن میں اور واجب میں دونوں میں وجود پایا جاتا ہے۔ اس وجود سے ہونا مراد نہیں بلکہ وہ حقیقت مراد ہے جس کی بنا پر ہم کسی چیز کو موجود کہتے ہیں۔ یہ حقیقت اپنی جگہ پر بلا کسی موجود کرانے والے کے موجود ہے۔ اس لیے کہ یہی ذریعہ وجود ہے۔ لہذا اسے خود پہلے موجود ہونا چاہیے۔ اور یہی وجود تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہر شے معدوم ہے۔

اب جو چیزیں اس وجود کے علاوہ مخلوقات میں پائی جاتی ہیں وہ اعتباری ہیں۔ اس لیے اگر وجود نہ ہو تو ان سب کا خاتمہ ہے۔ لہذا یہی وجود خدا تعالیٰ کا عین ذات ہے اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کی حقیقت یہی وجود ہے اور ہر چیز کی علیحدہ شخصیت علاوہ وجود کے صرف اعتباری ہے۔

مطلب یہ ہوا کہ تمام موجودات میں وجود مشترک ہے۔ اگر یہ وجود نہ ہو تو یہ موجودات بھی نہ ہوں۔ اس سے بعض ارباب تصوف اس نتیجے پر پہنچے کہ خدا عبارت ہے موجودات سے۔ یعنی خدا نے ان موجودات میں اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے۔ اس گروہ کو وجودیہ یا عینیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن بعض صوفیاء کا کہنا یہ ہے کہ یہ وجود جو سب موجودات میں مشترک ہے اور اسی سے سب موجودات کا قیام اور مدار ہے۔ یہ وجود ایک اور برتر وجود کا فیضان اور پرتو ہے۔ اس گروہ کو وراثیہ کہتے ہیں۔ وراثیہ سے یہ مراد ہے کہ وہ اس کائنات سے ماوراء ذات خداوندی کو مانتے ہیں۔

ابن عربی کے ہاں یہ دونوں خیال ملتے ہیں۔ کہیں وہ موجودات کو عین ذات کہہ جاتے ہیں اور کہیں ذات الہی کو موجودات کا ماوراء بتاتے ہیں۔ مثالیہ طور پر اس کی وضاحت یوں کی جاسکتی ہے کہ انسان جب اپنے متعلق سوچتا ہے اور وہ اپنے وجود کا سراغ لگانے کی کوشش کرتا ہے تو سوچتے سوچتے اس کا خیال اس مقام پر پہنچتا ہے کہ ایک وجود ہے جس سے یہ سب کائنات نکلی ہے۔ یہ وجود ایک ہے اور ساری کائنات اس کا مظہر ہیں یہ عینیہ کا گروہ ہے۔ اور یہ خیال عوام کے ذہن کے بہت مناسب ہے۔ کیونکہ ان کے لیے خدا کا تصور ایک

مطلق تجربہ کے طور پر کرنا بڑا مشکل ہے۔ وہ حقیقت کو اگر وہ جسم میں متمثل ہو تو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں مثال کے طور پر ایک گنوار کو ۵ کا عدد بنانے کے لیے ایک دو تین چار۔ پانچ کر کے انگلیوں پر گن کر دکھانا پڑتا ہے اس کا ذہن ۵ کے عدد کا مفہوم ٹھوس جسم کی مثال دیکھے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ شروع شروع میں انسان خدا کو مادی مظاہر کی شکل ہی میں پہچان سکا۔

ابن عربی نے اپنے وحدت الوجود کے تصور میں عینیت اور رائیت دونوں کو جمع کر لیا تھا۔ عملی لحاظ سے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے نزدیک صائبی قومیں جو صرف مظاہر قدرت ہی ہیں خدا کو جلوہ گر مانتی تھیں اور حنفی ملتیں جو خدا کو مظاہر قدرت سے ماوراء جانتی تھیں دونوں کا حق شناس ہونا تسلیم کر لیا گیا۔ ابن عربی کے ان اشعار سے ان کے خیال کی مزید وضاحت ہو سکے گی۔ فرماتے ہیں:-

لقد كنت قبل اليوم انكر صاحبی	اذا لم يكن دينی الى دينه دانی
وقد صار قلبي تابلاً كل صورة	فمرعى لغز الان ودیر لرهبان
وسيت لبزان و كعبة قاصدا	والواح توراة ومصحف قران
ادین بدن الحب الى توجهت	رکائبه ما لبس دينی وایمانی

آج کے دن سے پہلے میرا یہ حال تھا کہ جس ساتھی کا دین مجھ سے نہ ملتا میں اس کا انکار کرتا اور اسے اجنبی سمجھتا لیکن اب میرا دل ہر صورت کو قبول کرتا ہے۔ وہ چرا گاہ بن گیا ہے غزالوں کی اور دیر راہوں کے لیے آگ پوجنے والوں کا آتشکدہ اور حج کا قصد کرنے والوں کا کعبہ۔ تو رائیت کی الواح اور قرآن کا صحیفہ میں اب مذہب عشق کا پرستار ہوں۔ عشق کا قافلہ جدھر بھی مجھے لے جائے میرا دین بھی عشق ہے میرا ایمان بھی عشق ہے۔

تحقیق مقام

انسان فطرتاً محسوس پرست واقع ہوا ہے۔ جن لوگوں کو نور بصیرت کا کوئی حصہ ملا ہے وہ اس محسوس پرستی کو چھوڑ کر آگے قدم بڑھانا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ غیبی طاقت جسکو نہ دیکھا جاسکتا ہے۔ نہ وہ ہاتھوں سے چھونے کی چیز ہے۔ نہ اسکی پرستش کرنی اور اس کو پکارنا بغیر کسی تعبیری لفظ کے ممکن ہے۔ اس لیے ایسے الفاظ کی ضرورت ہے جن سے عباد اپنے معبود کو پکار سکے اور خدائے قدوس کی صفات کا اظہار زبان سے کیا جاسکے۔ مگر انسان مادی ماحول رکھنے کی وجہ سے مادی تخیل میں گرفتار ہے۔ اس کو اگر معبود کے صفات کا بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو وہی الفاظ استعمال کرتا ہے۔ جن سے اس کے اپنے بہترین صفات کا اظہار ہو سکتا ہو۔ مگر درحقیقت خدا تعالیٰ کے لیے انسانی صفات سے متصف ہونا ایک معیوب بات ہے۔ اس کا ذاتی اور صفاتی تقدس ہر انسانی تخیل اور مادی قیاس سے بالاتر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر جو اسماء والفاظ دلالت کرتے ہوں۔ ان کی صراحت شریعت کی زبان سے ضروری ہے۔ طبعاً یا اصطلاحی الفاظ خواہ کتنے ہی تنزہ اور تقدس کو پیش نظر رکھ کر وضع کیے ہوں ان کا اطلاق بغیر شرعی اجازت و صراحت کے خدا تعالیٰ پر ناجائز ہے علماء اہل سنت والجماعت نے اسی بنا پر کہا ہے کہ خداوند عالم کے اسماء تو قینی ہیں۔ یعنی شریعت نے اللہ تعالیٰ کے جس قدر اسماء ظاہر کر دیے ہیں۔ انہی سے اللہ کو موسوم کیا جائے۔ اپنی تحقیق اور اپنی طرف سے جدید اسماء وضع کرنا جائز نہیں۔ ہاں اگر عربی زبان کے اسماء کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں کر لیا جائے تو جائز ہے۔ مگر اس میں بھی مفہوم و معنی کی مطابقت بے حد ضروری ہے۔ جیسے اسم اللہ کا ترجمہ خدا، Good، بھگوان، پریشور، داتا وغیرہ کیا جاتا ہے۔ لفظ خدا سے اگرچہ پورا مفہوم اللہ کا ادا نہیں ہوتا تاہم بقدر امکان ترجمہ قرین مطلب ہو جاتا ہے اور ایسے ترجمہ کی اجازت ہے۔

اسماء الہی تین | ایک اسم ذات جس کو علم کہا جاتا ہے۔ علم صرف اللہ ہے۔ اسم ذات میں کسی صفت کا لحاظ نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ زندہ اور موجود ہونے کا بھی اعتبار نہیں کیا

طرح پرک ہیں | جتنا مثلاً "زید" ایک شخص کا نام ہے۔ لیکن اس بات کا کوئی لحاظ نہیں کہ زید اب بھی موجود ہے۔ زندہ ہے یا نہیں نہ اس کی کسی دوسری حالت کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ عالم، جاہل، سخی، بخیل، شجاع، بزدل، نیک اور بد، عقلمند و بیوقوف، یہ تمام صفات مفہوم ذات سے زائد ہیں۔ لفظ زید میں ان کا کوئی لحاظ نہیں۔ دوسرے اسماء صفاتیہ جو صفت کے صیغے ہیں جن کا استعمال اللہ کے سوا دوسروں کے لیے بھی ممکن ہے اگرچہ مقدار اور حیثیت صفت میں فرق ہوگا، مگر نفس صفت کا مفہوم مشترک ہوتا ہے مثلاً "حی" اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور زید بھی "حی" ہے۔ اللہ بھی "حی" ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حیات اور زید کی حیات میں بڑا فرق ہوگا۔ ایسے ہی ظاہر و باطن، اسم صفاتی ہیں۔ مخلوق و خالق دونوں پر ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگرچہ مخلوق کا ظہور و بطون اللہ تعالیٰ کے ظہور و بطون سے بالکل جداگانہ ہوگا جس کی کوئی مناسبت نہیں۔ تیسرے وہ اسماء ہیں جو اصل مفہوم اور وضع کے اعتبار سے تو توصیفی ہیں مگر شرعی تخصیص کی وجہ سے وہ بھی اسم ذات کی طرح مستعمل ہوتے ہیں۔ یعنی ایک ذات خدا کے علاوہ مخلوق پر ان کا اطلاق صحیح نہیں مثلاً اسم "رحمن" ہے جس کا وصفی مفہوم کے اعتبار سے تو مخلوق پر بھی اطلاق کیا جاسکتا ہے مگر شریعت نے چونکہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اس کو مخصوص کر دیا ہے۔ اس لیے یہ اسم اپنی خصوصیت کے لحاظ سے اسم ذات کی طرح مخصوص ہو گیا ہے۔

الغرض قرآن حکیم نے انسان کو خدا کے اعتقاد اور تصور کی دعوت دیتے ہوئے سب سے پہلے جن صفات کا حسن و جمال بے نقاب کیا ہے۔ وہ ربوبیت، رحمت اور عدالت تین صفتیں ہیں جن کی وضاحت سورہ فاتحہ کے مطالعہ سے ہو جاتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:-

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | یعنی ساری تعریفیں ہر قسم اور ہر طرح کی ثنائیں حسن و جمال کی شیفگی اور تمام خوبیوں کمالوں کے ساتھ جو کچھ بھی کہا جاسکتا ہے وہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ وہ اللہ جو تمام جہانوں

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

کا پرورش کرنے والا ہے جسکی ربوبیت کائنات ہستی کی ہر مخلوق کو اسکی زندگی اور بقا کا تمام سامان بخشتی ہے اور اسکی پرورش کی تمام ضرورتیں مہیا کرتی ہے۔ اور جو رحمت والا ہے جسکی رحمت کی بخشائشیں تمام عالم خلقت کو اپنے نوال محبت سے مالا مال کر رہی ہیں۔ جس کے قبضہ و تصرف میں جزا و سزا اور مکافات کا دن ہے اور جس کی عدالت نے ہر کام کے لیے بدلہ اور ہر بات کے لیے نتیجہ کا قانون جاری و نافذ فرما دیا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن سے تصویر الہی کی جلوہ نمائی ہوتی ہے اور انہی کے تفکر سے ہم قرآن کریم کے تصور الہی کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔

مندرجہ بالا بیان سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نام تو قیفیہ ہیں۔ یعنی جن اسماء کو خود رب العزت نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے اسماء الہی بتایا ہے۔ ان کے سوا اللہ تعالیٰ کو کسی اور نام سے یاد کرنا یا اسے اللہ کریم کا مقدس اسم سمجھنا جائز نہیں۔ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ کی تفسیر میں احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ ایسے ننانوے نام ہیں۔ جن کی یاد انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ احادیث صحیحہ میں تو اسی قدر بیان ہوا ہے۔ مگر احادیث کے طبقہ ثانیہ کی کتابوں میں اور اسماء حسنیٰ کو بھی بزرگان دین نے فراہم کیا ہے اور لوگوں میں زیادہ تر مشہور روایت وہ ہے جو سنن ترمذی میں ہے اور اسی کے متعلق کتب میں یہ لکھا گیا ہے کہ ترمذی کے سوا اور کسی نے بھی تفصیل بیان نہیں کی۔

ان احادیث کی رو سے جن میں تفصیل اسماء موجود ہے۔ تین طریقے ہیں جو محدثین میں مشہور ہیں طریق اول ترمذی کا ہے اور اس بیان میں یہی سب سے زیادہ شہرت یافتہ ہے۔ اس طریق کو محدثین کی زبان میں طریق صفوان بن صالح کہتے ہیں اور اس طریق کو ترمذی علیہ الرحمۃ کے سوا طبرانی وابن جہان ابن خزمیہ نے بھی بیان فرمایا ہے۔ طریق دوم زہیر بن محمد کا ہے جسکو ابن ماجہ نے بیان کیا ہے۔ طریق سوم عبد العزیز بن حصین کا ہے جس کو حاکم نے مستدرک میں بیان کیا ہے مگر ہر طریق روایات اور اسماء میں پر غور کرنے کے بعد ایک محقق باسانی اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ اسماء حسنیٰ کی تفصیل حضور اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں بلکہ علماء کرام نے اپنے اپنے فہم و علم سے ان اسماء کو قرآن پاک سے نکالا ہے اور حافظ ابن کثیر و حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہما نے یہ بھی تحریر فرما دیا ہے کہ ابو زید لغوی نے اسماء حسنیٰ کا استخراج قرآن مجید سے کیا ہے۔ پھر اس فہرست میں امام سفیان بن عیینہ اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے ایزادی فرمائی ہے۔

اَسْمَاءُ اللّٰهِ الْحُسْنٰی

حضور علیہ الصلوٰت والسلام نے فرمایا ہے۔ اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَ تِسْعِيْنَ اِسْمًا مَنْ احْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ یعنی اللہ کریم کے تناوے نام ہیں۔ جو شخص انہیں بطور ذکر شمار کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ ان اسماء حسنی میں سے اللہ اہم ذات ہے۔ باقی تمام نام صفاتی ہیں جن کی محل تشریح نقشہ ذیل کے آگے آئیگی۔

اللّٰهُ	الرَّحْمٰنُ	الرَّحِيْمُ	الْمَلِكُ	الْقَدُوْسُ	السَّلَامُ	الْمَوْمِنُ	الْمُهِيْمُ	الْعَزِيْزُ	الْجَبَّارُ
الْمُتَكَبِّرُ	الْخَالِقُ	الْبَارِي	الْمُصَوِّرُ	الْغَفَّارُ	الْقَهَّارُ	الْوَهَّابُ	الرِّزَّاقُ	الْفَتَّاحُ	الْعَلِيْمُ
السَّمِيْعُ	الْبَصِيْرُ	اللطيف	الْخَبِيْرُ	الْحَلِيْمُ	الْعَظِيْمُ	الْغَفُوْرُ	الشَّكُوْرُ	الْعَلِيّ	الْكَبِيْرُ
الْحَفِيْظُ	الْمُقِيْتُ	الْحَسِيْبُ	الْكَرِيْمُ	الرَّقِيْبُ	الْقَرِيْبُ	الْمَجِيْبُ	الْوَاسِعُ	الْحَكِيْمُ	الْوَدُوْدُ
الْمَجِيْدُ	الشَّهِيدُ	الْحَقُّ	الْوَكِيْلُ	الْقَوِي	الْمُتِيْنُ	الْوَلِي	الْحَمِيْدُ	الْحَيُّ	الْقَيُّوْمُ
الْوَاحِدُ	الْاَحَدُ	الصَّمَدُ	الْقَادِرُ	الْمُقَدِّرُ	الْاَوَّلُ	الْاٰخِرُ	الظَّاهِرُ	الْبَاطِنُ	الْوَالِي
الْمُتَعَالٰی	الْبَرُّ	التَّوَابُ	الْعَفُو	الرَّؤُوْفُ	الْجَامِعُ	الْغَنِي	النُّوْرُ	الْهَادِي	الْبَدِيْعُ
رَبِّ	مُبِيْنُ	الْقَدِيْرُ	الْحَافِظُ	الْكَفِيْلُ	الشَّاكِرُ	الْاَكْرَمُ	الْاَعْلٰی	الْخَلّٰقُ	الْمَوْلٰی
النَّصِيْرُ	الْمُقْسِطُ	الْاِلٰه	الْعَلَامُ	الْقَاهِرُ	الْفَاطِرُ	الْمَلِيْكُ	الْحَفِيّ	الْمُحِيْطُ	الْمُسْتَعَانُ
الرَّفِيْعُ	الْكَاْفِي	غَالِبُ	الْمَنَانُ	ذُو الْجَلَالِ	الْمُحِي	الْمُمِيْتُ	الْوَارِثُ	الْبَاعْثُ	الْبَاقِي

شماره	اسماء حسنی	ترجمہ	مختصر تشریح
۱	اللَّهُ	معبودِ احسن	<p>اللہ کی ذات جامع الصفات حقیقتاً موجود اور ہر صفت کمال کے ساتھ موصوف ہے۔ عالم ہستی میں اس کے وجود کا انکار ناممکن ہے۔ بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ عالم کائنات میں سوا اس کے کسی کا وجود دہلی اور حقیقی ہے ہی نہیں۔ یعنی وہی موجود اور سب معدوم ہیں۔ وہی بہت ہے اور سب نیست ہیں۔ وہی اصل ہے باقی سب سایہ ہیں۔ عالم کائنات میں اس کے سوا کوئی الوہیت رکھنے والا معبود نہیں۔ وہ معبودیت میں منفرد و یگانہ اور وحدت و تعدد سے پاک ہے۔ عظمت کمالیہ اسی کے لیے ہے۔ اس کی ازلیت بلا سبب، اور ابدیت بلا علت ہے اور وہ تمام صفات نقصان سے منزہ ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ جس سے ہر چیز روشن ہوتی ہے۔ اللہ اسم علم اور ذات سبحان کے لیے خاص الخاص ہے جو کسی سے مشتق نہیں، اگر یہ بھی مشتق ہوتا تو اسم صفت ہوتا، جو موصوف نہ ہو سکتا۔ لفظ اللہ کی ترکیب لفظی پر ہی غور کیا جائے تو اس کی جامعیت ثابت ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ کا حرف اول ہمزہ یا الف نہ لکھا جائے تو للہ پڑھا جائے گا۔ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ پھر اگر للہ سے پہلا لام بھی کم کر دیا جائے تو لہ رہ جائے گا۔ جس کے معنی بھی وہی ہونگے کہ سب کچھ اسی کا ہے۔ یا اسی کے واسطے ہے۔ پھر لہ سے بھی لام کم ہو جائے تو ہ رہ جائے گا۔ جس کا تلفظ صو ہے جو صرف واحدہ کر بھی اُسی کی ذات وحید پر دلالت کرے گا</p>

شماره	اسما حسنی	ترجمہ	مختصر تشریح
۲	الرَّحْمَنُ	بہت رحمت والا	<p>اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کی تعین میں اسی اسم خاص کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اسی اسم پاک میں عرفان تام ہوا تھا۔ انی انا اللہ۔</p> <p>رحمن کا اشتقاق رحمت سے ہے جو رحمت کی کثرت اور قوت پر دل اور دنیا و آخرت دونوں کی رحمت کو شامل ہے۔ رحمن کے لفظ میں رحمت بدرجہ اتم موجود ہے۔ رحمن وہ ہے جو نوع انسانی کا محافظ ہر حال میں مدد فرمانے والا اور زمین و آسمان اور مافیہا کی صیانت مع ان کی خصوصیات طبعی کے کرنے والا ہے۔ رحمن کے معنی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نظام عالم اسی رحمت سے ہے۔ اور یہ اسم پاک سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کا نہیں ہو سکتا اور مولا کریم کے صفاتی اسماء سے مخلوق کے استعمال کے لیے سب مناسب اور موزوں اسم رحمن ہے۔ ہر چہ دہ پرند و درند سب پر رحمت کا منبع ہی ہے۔ سرکش اور جاہل انسان کی بد اعمالیوں، فتنہ انگیزیوں اور افترا بندلیوں کے باوجود رحمت رحمن نے اپنے دامنِ عاطفت کو تنگ نہیں فرمایا۔ اور کسی کو اس کے کفر اور شرک کے باعث اپنے آپ سے محروم نہیں رکھا اور فرماں برداری کی جزا فلاح دنیوی کے علاوہ عقیدت کیش اور توحید پرست انسانوں کو آخرت میں بھی عطا فرمانے کا وعدہ دیا گیا ہے جس کو یقیناً پورا فرمایا جائے گا۔</p>
۳۔	الرَّحِيمُ	نہایت مہربان	<p>رحیم رحم سے بنا ہے۔ رحم کا اطلاق عموماً عاجز، درماندہ، بے کس مصیبت رسیدہ پر ہوتا ہے۔ اس لیے رحیم وہ ہے جو ناپاک مخلوق پر</p>

شمارہ	اسماء حسنہ	ترجمہ	مختصر تشریح
۴	الْمَلِكُ	شہنشاہِ کل	<p>الشفات کرنیوالا اور بڑی بنانے والا ہو۔ کیونکہ اخلاقِ رذیلہ سے رہائی اور تباہ کن رذائل سے خلاصی تب ہی مل سکتی ہے جب رحمِ رحیم و شگیری فرمائے پشیمان بندے کی التجا قبول فرمانا اور اس کی بد اعمالیوں سے درگزر کرنا ازراہِ رحم ہی ہوتا ہے۔ رحم ہی غضبِ الہی سے نجات دلانے والا اور ٹوٹی ہوئی کو جوڑنے والا عمل ہے۔</p> <p>لُغت میں مُلک بمعنی بادشاہ مستعمل ہوتا ہے جس کو عام لوگ بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ مالک کے مقابلہ میں مُلک بصورتِ مبالغہ ہے جو ملکاتِ کثیرہ کے مالک ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی قطعہٴ اراضی کا مالک تو ہو مگر اس پر حکمران نہ ہو۔ لیکن مُلک کے لیے صفتِ حکمرانی کا ہونا ضروری ہے۔ اگرچہ وہ اس قطعہ پر حقوق مالکانہ نہ بھی رکھتا ہو اور یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کی قوت کا راز اس جماعت کے قوتِ بازو میں مضمر ہوتا ہے جو اس کو اپنا بادشاہ سمجھتی ہے۔ لیکن اس مُلکِ احکم الحاکمین کی حکومت و سطوت انسانی دست و بازو کی مرہونِ منت نہیں۔ اگر تمام دنیا کے انسان اس کی درگاہِ صمدیت میں انقیاد و طاعت گزاری کے طوق گردنوں میں ڈال کر سرِ نیاز خم کر دیں تو اس کی ازلی وابدی شہنشاہیت میں ایک ذرہ بھر کا اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اگر سب اس سے سرکشی اختیار کر کے رائدۂ دغا ہو جائیں تو اس کی حکومت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی کیونکہ دنیوی بادشاہوں کی طرح اس کی ذات انسانی طاعت گزاریوں کی محتاج نہیں۔</p>

شمارہ	اسما حسنیٰ	ترجمہ	مختصر تشریح
۵	الْقُدُّوسُ	ہر نقص سے پاک	اسم قدوس قدس شستہ ہے جس کے معنی انتہائی پاکیزگی کے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور قدسیت یہ ہے کہ نوری ملائکہ کی تقدیس میں اور روح القدس کی تقدیس میں بھی جو نقائص ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی منزہ و پاک ہے۔ یعنی روح اور ملائکہ کا مخلوق ہوتا ان کی آغاز کی ابتداء ان کے انجام کی انتہا ہی ایسے اوصاف ہیں جو ذات سبحانی میں نقص سمجھے جاتے ہیں اور وہ ان سے بے عیب اور بالاتر ہے۔ وہ لوازم حدوث اور نقصان امکان سے ارفع و اعلیٰ درجانت حس اور تصور خیال اور احاطہ عقل سے بلند تر ہے۔
۶	السَّلَامُ	سلامتی میں کامل	سلام بطور اسم صرف اللہ تعالیٰ جل و علا شانہ کی ذات کے لیے ہے۔ اس کے معنی سالم یا مکمل کے ہیں۔ یعنی وہ ذات جو خود سلامتی میں کامل اور مخلوق کو سلامتی بخشنے والی ہو اور جس کی سلامتی معرض خطر و زوال میں نہ ہو۔
۷	الْمُؤْمِنُ	ایمان واسن عطا فرمانے والا	یہ اللہ تعالیٰ کا اسم پاک ہے۔ کیونکہ وہ ایمان عطا فرماتا اور امن بخشتا ہے۔ اس کا نام دل کو چین اور روح کو اطمینان دینے والا ہے۔ اس کا نام مومن اس لیے بھی ہے کہ وہ خود بھی اپنی ذات پاک کی شہادت ادا فرماتا ہے۔ دوسرے معنوں میں امن سے بنا ہے۔ جس کے متعلق قرآن پاک میں ہے کہ اگر تم کو علم ہے تو بتلاؤ ہر دو میں سے کون زیادہ امن کا حقدار ہے۔ یعنی مولا کریم یا مشرکوں کے بُت اور خلافت راشدہ کی صلاوات سے قیام امن کا ذکر فرمایا کہ ہم ان کے خوف کو امن سے بدل دیں گے۔

شماره	اسماء حسنی	ترجمہ	مختصر تشریح
۸	الْمُهَيِّمُ	غیر کے خوف سے نگہبانی کرنے والا	یہ اسم محافظت اور پناہ میں لیے جانے کے معنوں میں آتا ہے جو دوسرے کے خوف سے مامون بنادے۔ اور اسماء الحسنیٰ میں اسم سلام و مومن کی تاثیرات کا جامع ہے۔ اہل کلام نے اس کے معنی شاہد اور امین کے بھی لکھے ہیں۔ جو اس سے مخلوق کے اعمال کا نگران مراد لیتے ہیں اور وہ امین بھی جو کسی کا حق ضائع نہ کرے۔ مہمین اصل میں کسی چیز کو زیر سایہ لینے کو کہتے ہیں۔ جیسے پرندہ بچے کو پروں کو نیچے چھپا لیتا ہے۔ اسی سے نگہبانی کے محاورہ میں بھی مستعمل ہوا ہے۔
۹	الْعَزِيزُ	حقیقی عزت و غلبہ والا	یہ اسم عزت سے شستہ ہے اور عزت کے معنی غلبہ و دبیدہ اور بے پناہ قوت و رجحندی کے ہیں۔ یعنی عزیز وہ ہے جس سے سب کو احتیاج ہو۔ اور مثل نایاب۔ ایسی عزت کے جمیع اقسام اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہیں جو انتہائی عزت کا مالک ہے۔ قرآن کریم میں اسم عزیز کو دوسرے اسماء کے ساتھ بھی اسی مفہوم میں ذکر کیا گیا ہے پناچہ ۲۴ مقام پر عزیز حکیم اور ۵ مقام پر عزیز رحیم اور ۲ مقام پر عزیز غفور اور ۳ مقام پر عزیز عفاور اور ایک جگہ پر عزیز مقتدر اور ۲ مقام پر قوی عزیز اور ایک جگہ عزیز و یاب اور ۴ مقام پر عزیز الحکیم اور ۲ مقام پر عزیز الحمید ارشاد ہوا ہے ان اسماء الحسنیٰ پر غور کرنے سے یہ چل جاتا ہے کہ وہ ذات جسکو ساری مخلوق پر کامل غلبہ اور پورا اقتدار ہو وہی سب سے عزیز کہلانے کی مستحق ہے۔
۱۰	الْجَبَّارُ	بڑے دباؤ اور اصلاح کا مالک	جبر کے معنی درستگی کے ہیں، یعنی جبار وہ ذات ہے جو نقصان اور کمزوری کی تلافی کرے اور شکستہ اعضاء کو جوڑے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم پاک انتہی معنوں میں ہے۔ کہ وہ

شماره	اسماء حسنی	ترجمہ	مختصر تشریح
۱۱	الْمُتَكَبِّرُ	کبر مانی اور عظمت ثروت کا مالک	ہڈیوں میں پوسٹگی شکستہ قلوب کو ڈھارس دیتا ہے بعض علماء نے لکھا ہے کہ حیار کی حقیقت یہ ہے کہ اس تک کسی طرح بھی رسائی نہ ہو اور وہ عقل و فکر کی رسائی سے بھی بالاتر ہو۔ کبر کے معنی رفعت و ثروت کے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو حقیقتاً عظمت و علو شان کی مالک ہے متکبر چونکہ اسماء الحسنیٰ میں داخل ہے اس لیے اس کے صحیح معنی یہ ہوں گے کہ وہ معبود جو اپنے علو و برتری میں سب سے بلند و بالا اور رفیع و اعلیٰ ہو اور ہر چھوٹے کو شانِ علو عطا فرما سکے۔ اور ہر مد مقابل اپنی کبر مانی میں اس سے حقیر و ذلیل ہو۔
۱۲	الْخَالِقُ	ہر چیز کا نیت سے بہت کرنے یا پیدا فرمانے والا۔	خلق کے معنی تقدیر و اندازہ کے ہیں۔ گویا خالق وہ ذات ہے جس نے مہیات کا اندازہ اور ذوات کا تعین فرمایا۔ یا جو خالق کو عدم سے وجود میں لایا۔ یہ لفظ قرآن کریم میں خالق، خلاق اور احسن الخالقین تین طرح مستعمل ہوا ہے۔ اگرچہ ہر ایک صفت خلق سے ہی متعلق ہے گویا اللہ تعالیٰ خالق بھی، خلاق بھی اور احسن الخالقین بھی ہے لیکن محل استعمال میں ہر جگہ جدا گانہ کیفیت و خصوصیت پائی جاتی ہے بعض حضرات کی تحقیق میں اسم خالق ایجاد کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔
۱۳	الْبَارِئُ	ہر چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا اور عیوب سے بری۔	یہ اسم مبارک پیدائش اور ایجاد کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور بالخصوص خلق حیوانات کے لیے زیادہ مستعمل ہوتا ہے۔ عدم سے وجود میں لانے اور عیوب سے بری کرنے، بیماریوں سے شفاء

نمبر	اسماء الحسنی	ترجمہ	مختصر شرح
۱۴	الْمُصَوِّرُ	صورت گر یعنی ہر ایک کو اپنی اپنی صورت میں جو انسان مصور کہلاتے ہیں وہ صورت بنانے والے نہیں ہوتے بلکہ صورت کی نقل کرنے والے ہوتے ہیں۔	بخشتے میں بھی آیا ہے۔ یہ اسم اللہ تعالیٰ کی اس صنعت صورت گیری پر دلالت کرتا ہے جس سے سب کو اپنی اپنی شکل و صورت میں، انفرادی اور امتیازی شان بخشی جاتی ہے۔ دنیا میں جو انسان مصور کہلاتے ہیں وہ صورت بنانے والے نہیں ہوتے بلکہ صورت کی نقل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور نقل بھی اصل کے برابر نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ تصویر کے معنی صورت کی نقل اتارتا ہے۔ صورت بخشا نہیں ہے تو المصوِّر کے معنی رب العزت کی شان میں مخلوقات کو صورتیں عطا فرمانے والا ہوں گے۔
۱۵	الْغَفَّارُ	دُھانپنے والا	یہ مغفرت کے مصدر سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ جو چھپانے، ڈھانپنے اور بخشتے کے معنوں میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔ اسی مصدر سے غفور، غافر اور غفار بھی قرآن پاک میں آیا ہے۔ مغفر (کلاہ آہنی) اور غفیرہ (زرہ آہنی) وغیرہ اسی سے ماخوذ ہیں۔ اللہ کریم کا یہ اہم پاک اس لیے ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپا دیتے ہیں۔
۱۶	الْقَهَّارُ	کامل غلبہ رکھنے والا	قہار وہ ہے جو ہر ایک غالب سے غالب تر ہو۔ اس اسم الہی میں نرالی شان اور جلالی آن پائی جاتی ہے۔ یہ الوہیت اور وحدانیت کے سوا اور کسی اسم کے ساتھ استعمال نہیں ہوا۔ یہی اسم بتلاتا ہے کہ وجود کو اعیان پر اور واجب الوجود کو امکان پر کس طرح غلبہ تام حاصل ہے۔ کوئی شے کوئی امر کوئی زمان کوئی مکان اس کے غلبہ سے باہر نہیں

شمارہ	اسماء الحسنیٰ	ترجمہ	مختصر تشریح
۱۷	الْوَهَّابُ	بے منت اور بے انتہا عطا کرنے والا	یہ اسم کثرتِ ہبہ اور مداومتِ عطا پر دلالت کرتا ہے اور ہبہ کی حقیقت وہ عطیہ ہے جو بلا کسی غرض و امید اور بغیر کسی عوض کے ہو۔ لہذا وہاب وہ ذات ہوئی جس کے عطا ہائے صوری و معنوی اور عطیاتِ دنیوی و اخروی کی کوئی حد نہ ہو۔ اور جو بغیر حیلہ اور بغیر سوال کے عطا فرمائے۔
۱۸	الرَّزَّاقُ	رزق پہنچانے والا	یہ اسم رزق سے شتق ہے اور وہ سب اشیاء جن سے انسان حسی و ذہنی طور پر نفع حاصل کرتا ہے۔ رزق میں شامل ہیں بعض اہل اللہ نے رزق کو دو قسموں ایک روحانی دوسرا جسمانی میں بیان فرمایا ہے جس سے ذاتِ رزاق کا پتہ چلتا ہے۔ کہ وہی ذات جسموں کو توفیق کی غذا اور روحوں کو تصدیق کی نعمت عطا فرماتے والی ہے۔
۱۹	الْفِتَّاحُ	مشکل کشا	یہ اسم فتح سے ماخوذ ہے۔ اور فتح کے معنی الغت ہیں کشائش اور کشودگی کے ہیں۔ گویا فتاح وہ ذات ہے جو مشکلات و مہمات کو کھولتی، زبانوں پر علوم کو جاری فرماتی، آنکھوں کے پردے اٹھاتی اہل حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرتی، صادقین کے صدق اور کاذبین کے کذب کی اصلیت کو واضح فرما دیتی ہے۔ اور نیکی و بہبودی کی تمام قسموں، ابتدا اور انتہا کی حقیقتوں، اندرونی اور بیرونی رازوں میں سے سب کچھ کا انکشاف و افتتاح اسی سے متعلق ہے۔
۲۰	الْعَلِيمُ	علم والا اور	یہ اسم اللہ تعالیٰ کے مشہور اسماء سے ہے اور علم سے

شماره	اسماء الحسنی	ترجمہ	مختصر تشریح
		علم بخشنے والا	<p>مشتق ہے چھپیں آیات قرآنیہ میں یہ اسم مذکور ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کی اور سینہ کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اس کو اعمال انسانی کا ایسا علم ہے کہ وہ انسان کی دل اور آنکھ کی ہر خیانت سے واقف ہے زمین کے اندرونی راز و اسماں کے اسرار، نیچے سے اوپر کو اٹھنے والی چیزیں اور اوپر سے نیچے نازل ہونے والی اشیاء ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ کا اس کو علم ہے۔ بلکہ اس سے بھی کمتر جسامت کی کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں گزری ہوئی امتیں اور آنے والی نسلیں سب اس کے علم میں ہیں۔ وہ مخلوق کی ہر حالت کو جانتا ہے۔ اس کو علم ہے کہ ہر مادہ کے پیٹ میں کیا ہے اور اس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔</p>
۲۱	السَّمِيعُ	جملہ اصوات و سموعات کا سننے والا	<p>سمیع دہی ہے جو جملہ اقوال والفاظ اور کلمات و عبادات کا سننے والا ہے اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے مخلوق کی سماعت کو اللہ تعالیٰ کی صفت سماعت سے کوئی نسبت نہیں۔ کیونکہ اس کی سماعت کی حقیقت یہ ہے کہ انگنت اصوات اکروڑوں لغات لاکھوں معروضات اس کی سماعت میں خلل انداز نہیں ہو سکتے۔</p>
۲۲	الْبَصِيرُ	بہر متعلق دید کو دیکھنے والا	<p>یہ اسم لبصر سے مشتق ہے اور لبصر اس قوت کو کہتے ہیں جو مشہودات کا ادراک کرتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر حال میں اور ان کے اعمال کو وہ پوشیدہ ہوں یا ظاہر اور</p>

نثارہ	اسما الحسنیٰ	ترجمہ	مختصر تشریح
۲۳	اللطیف	نہایت لطف والا	<p>ہر شے کے الوان و اجسام و ہئیت و اشکال کو دیکھنے والا ہے۔</p> <p>ابصار کو اس کا ادراک نہیں، اور اُسے ابصار کا ادراک حاصل ہے۔</p> <p>وہ سب کی بصر کا مالک ہے اور وہ بصیر وہ ہے جس نے کان کی ہڈی کو سننا اور آنکھ کے پردوں کو دیکھنا سکھایا ہے۔ دلوں کی حالتیں اور طبائع کے اطوار سب اس کی نظر کے سامنے ہیں۔</p> <p>لطیف وہ ذات ہے جسکی ہر بات میں غایت درجہ عنایت و مہربانی ہو اور وہ اپنی انتہائی لطافت کے باعث محسوس نہ ہو سکے اور باریک سے باریک امور کی عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے لطیف ہے کہ اس کا لطف تکوینی موجودات کو فیضان وجود عطا فرماتا ہے اور عدم سے ہستی بخشتا ہے اور اسی سے معنوی اشیاء مجردہ، عقول و نفوس اور ملائکہ و انبیاء علیہم السلام کے باطن کی تربیت ہوتی ہے۔ لطیف کے معنی دانائے امور مخفیہ اور واقف دقائق عجیبہ بھی ہیں۔</p>
۲۴	الخبیر	آگاہ و خبردار	<p>خبیر خبر سے بنا ہے جس کے معنی ساری مخلوق کی خبر رکھنے والے اور خبر بتانے والے ہیں۔ یعنی ہولا کریم تمام کائنات کی ہر حالت و کیفیت سے پورا پورا خبردار ہے اور ہر چیز کی کُنہ پر مطلع ہے۔ جملہ اخبار غیب و شہادت پر مطلع ہونا اور جمیع وقائع سے خبرداری اس کی صفت ہے۔</p>
۲۵	الحلیم	بڑا بردبار اور بڑے حوصلہ کا مالک	<p>حلیم وہ ذات ہے کہ تغیرات اعتباریہ اس کی ذات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور غضب اس کی رحمت پر غالب نہیں</p>

شماره	اسماء حسنی	ترجمہ	مختصر تشریح
۲۶	الْعَظِيمُ	بڑی عظمت والا	<p>آسکتا اور باوجود گناہ و جرم دیکھنے اور قوت انتقام رکھنے کے مواخذہ میں جلدی نہیں فرماتی اور رحمت اس کی صفت غنیمت کیلئے مانع بھی نہیں ہو سکتی۔</p> <p>اسم عظیم عظمت سے مشتق ہے۔ جس کے معنی انتہائی بڑائی کے ہیں اور وہ صرف مولا کریم ذات وحدہ کے لیے ہے کیونکہ وہی رب عرش عظیم، مالک فضل عظیم، عطا کنندہ ملک عظیم، منزل قرآن عظیم، بخشندہ فوز عظیم اور ہر عظمت و کبریائی و جبروت و ملکوت کا مالک ہے اور اسے ہی عظمت حقیقی و ذاتی حاصل ہے۔ اس کی عظمت کے سلسلے ایک اعلیٰ سے اعلیٰ مخلوق بھی کمتر ہے۔</p>
۲۷	الْغَفُورُ	بہت بخشش والا	<p>غفران سے بطور صیغہ مبالغہ مستعمل ہے۔ اور اس ذات کے لیے خاص ہے۔ جس کی عطا و بخشائش بے انتہا ہو غفور کے علاوہ غفار اور غافر بھی آیا ہے۔ جس کے معنی ہیں محشر میں گناہوں کا پردہ پوش اور غفار وہ جو بندوں کے گناہوں کو ملائکہ کی بھی آنکھ سے پوشیدہ کر دے۔</p>
۲۸	الشَّكُورُ	سچی کے قبول کرنے اور خدمت سے راضی ہونے والا	<p>یہ اسم شکر سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی کسی کام کا قبول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ شکور ہے کہ وہ بندوں کی عبادات و طاعات اور اعمال صالحہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور ان کو توفیق شکر بھی دیتا ہے۔ بعض صوفیاء نے شکر کے معنی حمد و ثنا بیان کرنا بھی لکھے ہیں۔ امام حجتہ الاسلام فرماتے ہیں کہ شکور</p>

شماره	امار الحسنی	ترجمہ	مختصر تشریح
۲۹	اَلْعَلٰی	انتہائی بلندی کا مالک	وہ ذات ہے جو تھوڑی سی اطاعت کے عوض میں اجر دیا دے اور تھوڑی عمر کے اعمال کا بدلہ ابدی نعمتیں بخشے۔ علیٰ علو سے ہے۔ جس کا مطلب سب سے بلند و بالا اور سب سے غالب و توانا ہے اور اس کے مقابلے میں سب مراتب پست ہوتے ہیں۔ وہ جملہ علویات سے بالاتر اور بندوں کے لیے بزرگترین کو دنیا میں قائم فرماتا ہے۔ اس کا ہر کام، ہر نام، ہر شان، ہر حکم بلند ہوتا ہے۔
۳۰	اَلْکَبِیْرُ	بچید بڑائی والا	حقیقت میں کبیر اس کو کہا جاتا ہے جسکو جملہ موجودات پر برکت حاصل ہو۔ اور اسکی کبریائی کے سامنے ہر کبر بھی صغیر ہو۔ وہ اپنی کبریائی سے عام بندوں پر فضل کبیر مخلصین کو فوز کبیر اہل طاعت کو اجر کبیر اور اہل ایمان کامل کو ملک کبیر سے شاد کام فرماتے۔
۳۱	اَلْحَفِیْظُ	کامل حفاظت فرماتے والا	حفظ کے معنی ہیں نگاہ رکھنا اور حفیظ حافظ کا مبالغہ ہے رب العزت کی ذات ماری کائنات کی محافظ اور موجودات کی حفاظت فرماتے والی ہے۔ جس سے ماندگی، تھکاوٹ اور سستی کا اس پر کوئی اثر نہیں اور اس صیانت میں اس کو کچھ دشواری بھی نہیں ہوتی۔ قوام عالم اسی سے ہے اور نظام اعظم کا وہی ناظم ہے۔
۳۲	اَلْمُقِیْتُ	نگہبان و عطا کرنے والا	قوت سے ہے۔ قوت غذا کی وہ مقدار ہوتی ہے۔ جو جنر و بدن بن جاتی ہے۔ اور قوت عطا کرنے میں توانائی رکھنے والے کو مقیت کہا جاتا ہے۔ گویا مقیت وہ ہے کہ نباتات، جمادات، حیوانات، جن و ملک اپنی اپنی طبعی ساخت اور

شماره	اسماء الحسنی	ترجمہ	مختصر تشریح
۳۳	الْحَسْبُ	کفایت کرنے والا	اقتضائے فطرت کے مطابق اس کی رزق سے پل رہے ہیں۔ حسب حسب سے مانوڑ ہے۔ اس کے معنی محاورہ میں کفایت کنندہ کے ہیں۔ سمات امور میں چونکہ مولا کریم ہی ہر طرح کافی ہیں اس لیے حسب کے اسم مبارک سے بہ بات میں پکارے جاتے ہیں حضور علیہ السلام کو ارشاد ہوتا ہے کہ کم دو اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اعداء کی منصوبہ بندیوں کے مقابلہ میں اور خوف کی تمام حالتوں میں اسی کی کفایت کام کرتی ہے حسب کے معنی حساب کنندہ کے بھی آئے ہیں، جیسے ارشاد ہے، سورج اور چاند حساب کے اندر ہیں۔
۳۴	الْكَرِيمُ	کرامت حقیقی کا مالک	کریم کریم سے ہے اور کریم کے معنی جو دوسخا اور انتہائی عزت و عظمت کے ہیں۔ اہل زبان کے محاورہ میں صفت کریم پر یوں اطلاق ہوتا ہے کہ وعدہ میں وفا، باوجود قدرت و طاقت کے عفو، عیب دیکھنے پر بھی پردہ پوشی اور گناہ معلوم ہونے پر درگزر کرنا، اللہ تعالیٰ کریم ہے اور جملہ معافی کے اعتبار سے کریم ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کا مبعوث فرمانا، قرآن کریم کا نزول اجر کریم کا عطا کیا جانا، مدخل کریم کا داخلہ، رزق کریم کی ارزانی، تمام تر مخلوق پر نوال و کرم کی بارش، اس کی شان کریمی میں داخل ہے۔ وہی حقیقتاً مالکِ جو دو کرم، جو او مطلق اور غنی برحق ہے۔ جو امید سے زیادہ عطا فرما کر ہر امیدوار کو سرفرازی بخشتا ہے۔

شماره	اسماء الحسنی	ترجمہ	مختصر تشریح
۳۵	الرَّقِيبُ	ہمیشہ حفاظت میں رکھنے اور نگرانی کرنے والا	رَقِیب کے معنوں میں علم اور حفظ کی مجموعی صفت جمع ہوتی ہے اور صلحاء نے لکھا ہے کہ رَقِیب کے معنے کسی چیز کو ہمیشہ محفوظ اور زیر نظر رکھنے کے ہیں۔ اور وہ مولا کریم ہی ہے جو موجودات کی حفاظت اور معلومات کی رقابت فرماتا ہے۔ گویا ہر شے کا نگران و نگہبان وہی ہے۔
۳۶	الْقَرِيبُ	ہر طرح نزدیک	قُرْب کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شے یا انسان کے احوال پر ہمارا علم، ہماری شنوائی، ہماری بینائی، بیک وقت و بیک لحظہ کام کرتی ہوں، جس سے ثابت ہو کہ وہ شے یا انسان ہم سے قریب ہے۔ یا ہم اس سے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسا قریب ہے جس کی مثال نہیں۔ گو وہی قریب ہم کو اس سے حاصل نہ ہو مگر عبادت الہی حفظ وافر، تعقل کامل، یقین واثق اور اعتماد محکم سے مشغول رہنے والے بندوں سے رحمت الہی قریب تر ہوتی ہے۔ یہ پاک ذات خدا کے متعلق عرفان ہے کہ وہ ہم سے قریب ہے اور ہماری باتوں، التجاؤں اور دعاؤں کو سنتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے یہ الفاظ اِنَّ رَّبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ۔ تحقیق میرا رب قریب ہے اور میری دعا سنتا ہے، ظاہر ہوئے ہیں۔ جو ایسے ہی قرب کو بتاتے ہیں جو انبیاء علیہم السلام کو بوجہ قبولیت و شرف اور اختصا ص خاص حاصل ہوتا ہے۔

شماره	اسماء الحسنی	ترجمہ	مختصر تشریح
۳۷	الْمُجِيبُ	جواب اور اجابت کا مالک	اُمّ مجیب، جواب اور اجابت۔ سے مانوڑ ہے۔ اجابت کے معنی جواب دینے اور دعا قبول کرنے کے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا اور شرفِ اجابت بخشتا ہے۔
۳۸	الْوَاسِعُ	ناہستناہی فراخی لکھنے والا	اُمّ واسع میں رب العزت کی جود و عطا جبطہ اندازہ سے باہر ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اس نے جملہ اشیاء کو اپنی وسعت میں گھیر رکھا ہے۔ اور اسکی رحمت سب کو شامل اور اس کا علم ہر شے پر حاوی ہے۔ جس کی کوئی حد و انتہاء نہیں ہے۔
۳۹	الْحَكِيمُ	صاحب حکمت کلّیہ	یہ اُمّ حکمت مشتق ہے۔ اور جو مصالح کلّیہ نظام عالم کا قوام ہیں ان کا نام حکمت ہے۔ بعض علماء صوفیہ نے لکھا ہے کہ افضل العلوم سے افضل الاشیاء کو معلوم کرنا حکمت کہلاتا اور احسن اخلاق اور احسن اعمال کا حکمت ہونا بھی بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں حکمت کو خیر کثیر بھی فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور وہ حکمت والے کلام کا نازل کنندہ ہے شرائع الہیہ اور احکام ربانیہ کی تحقیق دفتر تکوین کا مطالعہ صحیفہ فطرت کا ملاحظہ رب العالمین کی حکمت کو نمایاں تر فرمادیتا ہے۔ کیونکہ خالق الکل کے تمام احکام و افعال حقیقتاً صحیح ترین مقصد، نفع بخش فوائد اور احسن ترین اطوار پر مبنی ہیں۔ لہذا حکیم کا اُمّ اسی کی ذات پاک پر صادق آتا ہے جس حکیم مطلق کی حکمت ماہیات اشیاء پر محیط ہے۔

نملہ	اسماء الحسنیٰ	ترجمہ	مختصر تشریح
۴۰	الْوُدُّ	نیکی کرنے والوں کا دوست	اس کے معنی اس صفائی محبت کے ہیں جس میں شائبہ اغراض نہیں ہوتا بلکہ محض خلوص ہی خلوص پایا جاتا ہے یعنی نے وودو سے مودود بھی مراد لیا ہے۔ یعنی وہ ہستی جس سے شدید محبت کا تعلق پیدا کیا جائے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ اس کا ترجمہ حبیب بھی کرتے ہیں۔ اسی مفہوم پر کمال محبت اور پیار کرنے والا بھی وودو کا معنی کیا گیا ہے۔ محبت کی تعریف میں ہنگام دین نے لکھا ہے کہ ایک محبوب پر تمام محبوبات کی قرانی، حاضرو غائب میں محبوب کی موافقت، دعویٰ کی نفی، ترک آرام، صدق طلب، خلوص ارادت جان نثاری، جفا و عطا کا عدم تاثر محبت کہلاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ محبت یہ ہے کہ زبان پر شکوہ، دل میں اعتراض اور آنکھ میں نقص نہ آئے۔ بلکہ محبوب کی مایہ لذت حاصل ہو اور اس کی طرف سے ذلت عزت سے زیادہ محبوب ہو اور حضرت علامہ وحید الدین فرماتے ہیں محبت وہ ہے جہاں عزت و ذلت کا احساس ہی نہ رہے۔
۴۱	الْمَجِيدُ	بلند پایہ شرف کا مالک	مجید مجد سے مانوڑ ہے اور مجد بلند پائیگی، شرف و اسع اور عالی مرتبگی کا مجموعہ ہے۔ یہ اسم اللہ تعالیٰ، قرآن مجید اور عرش اعظم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور بلاشبہ جو علو مرتبت اور وسعت شرافت ان میں پائی جاتی ہے وہ دنیا و مافیہا کی بلند پائیگی سے حقیقتاً علیحدہ ہے۔
۴۲	الشَّهِيدُ	ظاہرین پر مطلع	شہید اللہ کریم کا اسم پاک ہے جو گواہی، آگاہی، خبر قاطع

اور خدا کی راہ میں جان دینے پر مستعمل ہوا ہے۔ بعض مقامات پر شہید
بمعنی حاضر و ناظر بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے شہید ہے
کہ کائنات کی کوئی شے کوئی سکون کوئی حرکت اس کی شہادت
سے باہر نہیں، شہید عام اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں جو
چشم دید حالات بیان کرے۔

لغت میں حق کے معنی راستی، راستبازی، حصہ معین، عمل لازم
الوقوع، عدل و انصاف، کمال و اتمام، صداقت، اصلیت اور
رشد و ہدایت کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم پاک اپنے ان
جملہ معانی کے لحاظ سے بالکل درست ہے۔ کیونکہ وہ دین الحق
دعوت الی الحق، البشارت حقہ، کتاب حق اور حق کے ساتھ فیصلہ
فرمانے کا مالک ہے۔ حق کو نازل فرمانا اور رسول حق بھیجنا حق بتانا
اور حق دکھلانا اسی کی صفت ہے۔ حقانیت اسی کی ہی ذات مطلقہ
کو حاصل ہے۔ اور اسی سے نور حقانیت جاوہ ربیہ ہوتا ہے۔ پھر
جس کو اس سے نسبت صحیحہ حاصل ہو۔

یہ اسم وکل سے ہے۔ جس کے معنی کسی کام سے تھک کر
رہ جانے، اپنا کام دوسرے کے سپرد کرتے اور خود سرانجام دینے
سے عاجز ہونے کے ہیں، جب انسان کسی دوسرے پر اعتماد و وثوق کر
لیتا ہے تو اسے وکیل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اسی لیے
وکیل کہی جاتی ہے کہ جملہ امور میں درستی و اصلاح انعام عالم کی
اعتمادی حیثیت، عاجز نوازی، بندہ پروری، موجودات کے

الْحَقُّ

۴۳

پجائی کے ساتھ
برقرار رہنے
والی ذات

الْوَكِيلُ

۴۴

کارسانہ

شمارہ	اسماء الحسنیٰ	ترجمہ	مختصر تشریح
۴۵	الْقَوِيُّ	قوتِ کاملہ رکھنے والا	جملہ امور کا سرانجام دینا۔ اور زمام اختیاراتِ کلیہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ اہم قوت سے ماخوذ ہے۔ جس سے مراد ہر وہ طاقت ہے جو ظاہری و باطنی طور پر پورا غلبہ رکھتے، اور اس کے ہوتے ہوئے مشقت و کلفت کا احساس نہ ہو اور استقلال و عمل دوام کے ساتھ پائی جائے۔ مفسرین نے قوت کی تفسیر آلاتِ حرب بھی کی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک خطبہ میں بر سر منبر قوت کی تشریح تیراٹلنی فرمائی تھی۔ اللہ کریم تمام قوتوں کا مالک ہے اور اسی نے جملہ مظاہر کو قوتِ حقیقی سے ظہور بخشا ہے۔ دل کو قوتِ ایمان، روح کو قوتِ عرفان، بخشنا اسی کی قوتِ کاملہ کا کام ہے۔
۴۶	الْمَتِينُ	شدید القوت	متین وہ ذات ہے جو پوری طاقت پر استقامت رکھتے کلفت سے میرا، اُن تھک اور لامحدود قوت رکھنے پر قادر مستقل بالذات اور کسی دوسری طاقت کی محتاج نہ ہو۔
۴۷	الْوَلِيُّ	یاور مددگار	یہ والا سے ماخوذ ہے اور والا کے معنی قرابت، دوستی مددگاری اور ملک کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اسی لیے ولی فرمایا ہے کہ وہ مومنوں کا محب، ایمانداروں کا دوست، متقیوں کا ولی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی دھامیں عرض کرتے ہیں۔ اے رب العزت دنیا میں تو ہی میرا

شمارہ	اسماء الحسنیٰ	ترجمہ	مختصر تشریح
۴۸	الْحَمِيدُ	مستحق حمد و ثناء	<p>رب اور آخرت میں تو ہی میرا ولی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت اور صداقت حاصل کرنے سے اللہ کے ان بندوں کو بھی اولیاء اللہ کا خطاب مل جاتا ہے جو ایمان و تقویٰ میں برگزیدگی اور بلند درجہ رکھتے ہیں۔</p> <p>حمد سے مشتق ہے اور لفظ حمد مجملہ صفاتِ جمالیہ کا جامع ہر وصفِ قدرت، حکومت، الہیت و عظمت پر حاوی ہے۔ ال کے متغایر دو لفظ مدح اور شکر بھی ہیں۔ مدح ہر چیز کی تعریف میں بولا جاتا ہے۔ مگر ضروری نہیں کہ وہ صفت مدوح میں پائی بھی جائے اور شکر مدح سے خاص کر ذوی العقول کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ غیر ذوی العقول کے لیے نہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ مدح کا استعمال عطا نعمت سے قبل اور شکر کا استعمال عطا نعمت سے بعد ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کو حمد کا مالک اور اسی کی تفصیل میں الوہیت، متانت، منت، جلال و اکرام کا ذکر غیر بھی فرمایا ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ کا حمید یعنی مالک الحمد ہونا ثابت ہوتا ہے۔</p> <p>یہ اسم مبارک حیات سے ماخوذ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا نام سچا اس لیے ہے کہ وہ سچا لَا یَمُوتُ ہے۔ باقی سب قابل فنا ہیں۔ وہی لوازمِ حیات، علم و قدرت، سمع و بصر اور ارادت و کلام والا ہے۔ اور وہی ہیئت ذاتیہ کا مالک ہے۔ دائم بلا زوال نہ کبھی عدم اس کے سابق حال ہوا</p>
۴۹	الْحَيُّ	زندہ، افسندہ کرنے والا	

شماره	اسماء الحسنیٰ	ترجمہ	مختصر تشریح
۵۰	الْقَيُّومُ	قائم بالذات	اور نہ کبھی موت اس کو لاحق ہوگی۔ قیوم مبالغہ ہے قیوم کا جس کے معنی ہیں مصلح امور اور بذاتہ قائم جس کی حیات دوسرے کی محتاج اور اس کا قیام کسی دوسری شے پر منحصر نہ ہو۔ وہ قائم، دائم، موجود و لازوال اور غیر متغیر ہو القیوم کے معنی مجاہد رضی اللہ عنہ نے ہر چیز پر قائم بتلائے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ باقی علی الابد ہمیشہ سے موجود اور ہمیشہ سے صفت حیات سے موصوف ہے۔
۵۱	الْوَاحِدُ	یگانہ	واحد وہ ذات ہے جو سلسلہ اعداد و شمار میں نہ آسکے اور ہر قسم کی دوئی سے منزہ ہو۔ مخلوق میں سے کسی کو بھی ایسی وحدت حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدت اس کا الوہیت میں منفرد ہونا اور شرکت غیر سے پاک تر ہونا ہے۔ یہی ایک اسم ہے جو تمام کائنات سے اسکو یکتا اور بے مثل کرتا ہے گویا لا الہ الا اللہ کی حقیقی تفسیر اور اس کے عرفان کی دلیل بھی یہی ہے۔
۵۲	الْأَحَدُ	یکتا	معنے کے لحاظ سے واحد اور احد ایک ہی سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ دونوں اسماء توحید خالص پر دال ہیں۔ واحد وہ ہے جس کا تجزیہ نہیں ہو سکتا۔ اور احد وہ ہے جس کی نظیر کوئی نہ ہو بعض علماء نے اس کے معنی ایسا ایک جس کا کوئی شریک نہ ہو اور وہ ایک جس سے پہلے کوئی نہ ہو، کیے ہیں۔ جو مولا کریم کی یکتائی و بے ہمتائی پر دلالت کرتے ہیں۔
۵۳	الصَّمَدُ	بے نیاز	صمد کے لغوی معنے بے احتیاج، بے جوت، بے احتشا

شمارہ	اسماء الحسنیٰ	ترجمہ	مختصر تشریح
۵۴	الْقَادِرُ	قدرت والا	اور جس سے کوئی چیز خارج نہ ہو، کے ہیں اور شرعی اصطلاح میں صمد کے معنی بے زوال، بے پرواہ، سیادت میں کامل عظمت و حکمت میں اکمل، اپنی ہستی میں مجتمع اور قویٰ مرجع حاجات اور منتہائے کمالات بیان ہوتا ہے۔ قادر، قدر بمعنی اندازہ اور قدرت بمعنی توانائی دونوں میں مستعمل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی ایک خاص مقدار رکھی ہے۔ اور ہر چیز کو اندازہ کے موافق پیدا فرمایا ہے۔ کوئی انسان نہ اس کی قدرت کا اندازہ کر سکتا ہے اور نہ اس کے علم قدر کو سمجھ سکتا ہے اور وہ بے پناہ قدرت والا اور تمام مخلوق پر قدیر و قادر ہے۔
۵۵	الْمُقْتَدِرُ	اقتدار رکھنے والا	اسم قادر کے مقابلہ میں المقدر مبالغہ میں ہے۔ قادر کا استعمال خلق، پیدائش، اجراء قدر کے افعال پر ہوتا ہے اور مقتدر عزت، غلبہ، فرمانروائی کی شان کامل میں یعنی رب العزت جل و علا شانہ کو وہ قدرت نامہ و کاملہ حاصل ہے جسکی مثال نہیں۔
۵۶	الْأَوَّلُ	سب سے پہلے	وہ ذات جس کی ہستی کا آغاز نہیں اور اس کو جملہ موجودات پر تقدم حاصل ہے۔ ہدایات کی ابتداء اسی کی اولیت سے اور ماسوا کا ترتیب اسی کی وجہ سے ہے اور ہر شے کا مرجع وہی ہے
۵۷	الْآخِرُ	سب سے بعد	ذات باری تعالیٰ کا کوئی اخیر نہیں، وہ ازلی ابدی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا جس قدر او را خرا اعتباری ہیں ان سب سے بعد اسی کا قیام ہے۔ گویا مخلوقات کی فنا کے بعد

شمارہ	اسماء الحسنیٰ	ترجمہ	مختصر تشریح
۵۸	الظَّاهِرُ	بے شبہ ظہور کا مالک	اسی کی بقا کو اخرویت حاصل ہے۔ اور ہر نہایت کی انتہا اسی کے تاخر کے تحت میں ہے۔ ظاہر کا اصل ظہیر ہے اور ظہیر نسبت کو کہتے ہیں۔ گویا وہ چیز جو ادراکِ حس میں آجائے جس کو انسان اپنی معرفتِ بدیہہ سے پاسکے اور ہر ایک موجود شے اس کی ہستی پر دلیل فطرتِ انسانی بن سکے۔
۵۹	الْبَاطِنُ	مخفی از حس	باطن شکم کو کہتے ہیں اور اصطلاحاً اس کے معنی رازداری کے ہیں جیسے قرآن پاک میں آتا ہے، وَلَا تَحْذَرُوا الْبَاطِنَ مَنْ دُونِكُمْ یعنی اہل ایمان کے سوا دوسروں کو اندرونی معاملات کا راز دار نہ بناؤ، اسی سے بطانت کا لغت بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ باطن ہے اور حقیقتِ عرفان کا مالک ایسا کہ کوئی ادراک اس کا احاطہ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی کُنہ ذات سے حس البصار اور ادراکِ افکار کوتاہ ہیں۔
۶۰	الْوَالِي	جميع امور کا متولی	ہر چیز پر اپنی مشیت کے مطابق کامل تصرف کرنے والی ذات کو والی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے والی ہے کہ تولیتِ امور اسی کو حاصل ہے۔ ہر شے پر اسی کا تصرف ہے اور تمام تر کائنات پر اسی کی ولایت فرمانرواہی ہے یہ لفظ ولایت بالفتح ہے جس کے معنی تولیت اور ملک کے ہیں۔
۶۱	الْمُتَعَالِي	نہایت بلند تر	یہ اسم پاک علو سے ہے۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بلند سے بلند ترین ہے اور مخلوق کی بلندیوں سے

شماره	اسماء الحسنی	ترجمہ	مختصر تشریح
۶۲	الْبِرُّ	احسان فرمانے والا	مہرہ ہے۔ ہر بلند کو اسی سے بندی ملی ہے۔ اور علو ذاتی اسی ذات واحد کے لیے ہے جو قیاس و خیال و وہم سے برتر ہے۔ دفتر تمام ہو جلتے ہیں مگر اس کی شان بلند کا اندازہ ہونا ناممکن ہے۔
۶۳	التَّوَّابُ	توبہ قبول فرمانے والا	وہ تمام امور خیر جن کی اکثر انسان کو احتیاج ہوتی ہے سب کے لیے مولا کریم محسن ہے اور اپنے بندوں پر احسان فرماتا ہے۔ دنیا کی حاجات و اسباب اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمانا اسی کا احسان ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کو ابرار کا خطاب مرحمت فرماتا ہے۔
۶۴	الْعَفْوُ	گناہ معاف فرمانے والا	توبہ سے ماخوذ ہے، شرع میں توبہ کے معنی ہیں، بُری حالت سے ترک عیب گذشتہ پر ندامت اور رائدہ بدی سے بچنے پر پختہ عزم اور تدارکِ مافات۔ لغت میں اس کے معنی بازگشت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا توّاب ہونا اس کے رحم پر ہے، وہ بندوں کے عیب دیکھتا اور توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے کہ توّاب کے ساتھ اسکی ذات رحیم بھی ہے۔ اس کے معنی چھوڑ دینا یا ترک کر دینا ہیں۔ اللہ تعالیٰ عفو ہے، یعنی سب سے زیادہ معاف فرمانے والا۔ اگر معافی کا اصول صحیح ہے اور انسان اللہ کریم سے معافی کی درخواست کرنا، معافی کی دعا کرنا اور معافی کی امید رکھنا پسند کرتا ہے تو یہی برتاؤ اس کو اپنے کمزور بھینسوں سمجھی کرنا چاہیئے

شمارہ	اسماء الحسنیٰ	ترجمہ	مختصر تشریح
۶۵	الرَّؤُفُ	شفیق	<p>عفو ہمیشہ طاقتور کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو اسکی شان کے شایاں ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حضورؐ نے ان کی اس درخواست پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے لیلیۃ القدر مل جائے تو اس رات کیا دعا کروں، ارشاد فرمایا کہ یہ کہو یا اللہ تو عفو ہے معافی دینا تجھ کو پسند ہے لہذا مجھے معاف فرما دے۔</p> <p>یہ اسم رافت سے مشتق ہے جس کے معنی ازالہ ضرر کے لیے مہربانی فرمانا ہے۔ بعض علماء کرام نے اس کے معنی شدید رحمت لیے ہیں۔ مولا کریم رؤف ہے۔ اس لیے کہ اس کی شفقت و احسان تمام تر مخلوق پر بلا سبب بے منت، بے استحقاق اور بغیر درخواست کے عام ہے۔ جو اس کی ذات کا خاصہ ہے۔</p>
۶۶	الْجَامِعُ	جمع فرمانیوالا	<p>جمع سے مانوخذ ہے جس کے معنی ایک چیز کو دوسری کے قریب تر کر دینے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے جامع ہے کہ اس نے اربعہ عناصر کو جمع فرمایا۔ اجزائے مادہ کو جمعیت دی اجسام و احوال کو اکٹھا کیا، نباتات و جمادات میں مختلف اثبات جمع فرما دیے۔ حیوانات کو ایک دوسرے کے قریب تراویا۔ اجرام سماوی کو کشش النصال سے متصل کر دیا۔ ہر تفرق کو جمع فرمایا اسکی صفت جامع میں داخل ہے۔</p>
۶۷	الْغَنِيُّ	بے احتیاج	<p>غنی غنا سے ہے جو کسی کا دست نگر نہ ہو اسکو غنی کہتے ہیں۔ اللہ کریم اس لیے غنی ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے کسی شخص اور</p>

نمبر	اسماء الحسنیٰ	ترجمہ	مختصر تشریح
۶۸	النُّور	روشن کرنا والا	<p>کسی شے کا محتاج نہیں۔ بلکہ جملہ عوالم کے مستغنی اور بے نیاز ہے۔ اپنے کرم سے سب کو سب کچھ دینے والا ہے۔</p> <p>نور کا لفظ محسوس اشیاء میں اور بعض اوقات غیر محسوس میں مستعمل ہوا ہے۔ توحید و ایمان، دینِ حق، قرآنِ کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعلق الہی بذریعہ کتاب اللہ، شانِ ایمانی، اللہ کریم کا اسم مقدس بھی نور فرمایا گیا ہے۔ نورِ قلب، نورِ ایمان اور نورِ عقل کے الفاظ بھی مرویات میں ملتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نور ہے۔ اس کا محبوب نور ہے، اسکی کتاب نور ہے اور اسکا دین بھی نور ہے۔</p>
۶۹	الْهَادِي	ہدایت فرمانی والا	<p>اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت چار قسم پر بیان ہوئی ہے جس کے معنی دلالت بلطف کے ہیں۔</p> <p>اول :- وہ ہدایت جو ہر قسم کی مخلوق کو حاصل ہے اور جس سے ہر مخلوق اپنی مقتضیاتِ فطرت کو پورا کرتی ہے۔</p> <p>دوئم :- وہ ہدایت ہے جسکی تبلیغ انبیاء کرام علیہم السلام نے کی ہے۔</p> <p>سوئم :- وہ جس کے معنی توفیق کے ہیں، جس سے بعض بندوں کو بعض پر فوقیت ہے۔</p> <p>چہارم :- وہ ہدایت ہے جو آخرت میں اہل ایمان کو حاصل ہوگی جس سے وہ اللہ تعالیٰ اور جنت کی راہ اور مقامات کو پہچان لیں گے۔</p>

شماره	اسماء الحسنیٰ	ترجمہ	مختصر تشریح
	۱۰	الْبِدِیْعُ	موجید کل
	۱۱	رَآبُ	پرورش کنندہ
	۱۲	مُبِیْنُ	آشکار

ان ہی چاروں ہدایتوں سے نظامِ عالم قائم ہے۔ اور ان ہی سے اصلاح امور معاش، حقائقِ اصلیہ پر انبیاء علیہم السلام اور مخلصین کے لیے کشفِ دالہام، اربابِ دانش کے لیے عقل و حکمت، اہل طاعت کے لیے توفیقِ خیر ملتی ہے۔

بدع کے مشتق ہے۔ جس کے معنی بغیر نمونہ کے کسی نئی چیز کے بنانے یا ایجاد کرنے کے ہیں۔ شرعی معنوں میں بدعت اسی لیے ہر اس کام کو کہتے ہیں جو حکمِ خدا اور رسولِ خدا پہلے نہ ہو۔ ان ہی معنوں میں اسمِ بدیع قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس وقت جب کہ ان کی کوئی مثال اور نمونہ موجود نہیں تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ تمام تر کائنات کے پیدا فرمانے میں بدیع ہے جس کی مثل نہ تھی۔

یہ مصدر ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت جس کے ماتحت ملائکہ ہر چیز کو ترقی دیتے ہوئے اس کے درجہ کمال تک پہنچاتے ہیں طبعیت و فطرت کے مطابق بڑھانا، پالنا، شرفِ نوعی میں بلندی بخشنا اسی کا کام ہے۔ بے شمار کائنات کی تربیت فرمانا اور عرفان الوہیت کے دروازے کھولنا رب العالمین ہی کی ربوبیت میں داخل ہے۔ اسکی ذات سارے جہانوں کی مربی ہے۔ اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ جہان اور جہانوں میں کون کون داخل ہے اور اُن کی وسعت کتنی ہے۔

اللہ تعالیٰ ایسا آشکار ہے جسکی ذات کے لیے کسی دلیل کی

شمارہ	اسماء الحسنیٰ	ترجمہ	مختصر تشریح
۷۳	الْقَدِيرُ	قدرت والا	حاجت نہیں مصنوعات کی ہر چیز اور ہر چیز کے اجزا اسکی قدرت و مخالفت کے منظر میں جملہ عیاب کا ظہور اسی کی قبضہ میں سے ہے۔ کتاب مبین کا نزول حضور علیہ السلام کو مبینہ بنا کر بھیجا۔ انسان کو بیان سکھانا اسی کے مبین ہونے پر شاہد ہے۔
۷۴	الْحَافِظُ	حفاظت فرمانے والا	قدر سے محفوظ ہے جس کے معنی اندازہ اور طاقت کے ہیں اللہ تعالیٰ قدیر ہے جو بافتنا حکمت خود ہر ایک فعل کا فاعل ہے جس میں کمی بیشی ممکن نہیں۔
۷۵	الْكَفِيلُ	ذمہ دار	حفظ سے مشق ہے۔ اس کے معنی کسی شے کو تباہی سے بچانے اور بحال رکھنے کے ہیں۔ جلد شہادہ عالم کا محفوظ ہونا اسی حفاظت پر ہے۔ مولا کریم حافظ ہے جس نے قرآن کریم کو محفوظ فرمایا اور ہمیشہ کے لیے اسکی حفاظت کے وعدے کو آشکار کیا۔ کائنات کی کوئی شے اسکی حفاظت سے باہر نہیں۔
۷۶	الشَّاکِرُ	رضامند و قد شاکر	کفل سے ہے جس کے معنی دوسرے کی ضروریات کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی حقیقت پر کفیل ہے جو ہماری حاجات و مرادات کو پورا فرماتا اور مقاصد و مطالب کو مکمل کرتا ہے۔ ہمارے رزق ہماری ضرورتیں، ہماری عمریں اسی کی کفالت میں ہیں۔ اور ہماری جانوں اور ایمانوں کا بھی کفیل و ذمہ دار وہی ہے شکر کے معنی اظہارِ سپردی کے ہیں، یعنی کوئی شخص کسی کے فعل کو قبول فرمائے اور اس پر رضامند ہو جائے تو یہ شکر کہلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو تکہ بندوں کی خدمات، اعمالِ حسنہ، شکر گزاری کو

شمارہ	اسماء الحسنیٰ	ترجمہ	مختصر تشریح
۷۷	الْاَكْرَمُ	بہت بزرگ	<p>شرفِ اجابتِ بخشش ہے۔ اس لیے اپنا اسم پاک شاکر فرماتا ہے</p> <p>شکر کی حقیقت یہ بھی مذکور ہے کہ صاحبِ نعمت کے سامنے اظہارِ</p> <p>نشرعِ صاحبِ نعمت سے محبت، اعترافِ نعمت۔ صاحبِ</p> <p>نعمت کی رضا پر استعمالِ نعمت کیا جائے۔ بعض بزرگوں نے</p> <p>لکھا ہے کہ شکرِ نعمت یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اس نعمت کا</p> <p>اہل نہ سمجھے اور نعمت کی بجائے نعمت دہندہ کو دیکھے۔</p> <p>کرم کے معنی بزرگی کے ہیں اور اکرم وہ ہے جو صاحبِ قدرت</p> <p>ہو کر عفو کرے۔ چنانچہ رب العزت کی ذات میں وہ عظمت جو اس کی</p> <p>شان کے شایان ہو اکرم کے مفہوم میں سمجھی جائیگی۔ وہی جو دو کرم</p> <p>کا مالک، وہی جاہ و کرم بخشنے والا، وہی غنا و کرم عطا کنندہ</p> <p>وہی بندے کو مکرم بنانے والا ہے۔</p>
۷۸	الْاَعْلٰی	برتر	<p>یہ اسم علت سے ہے جسکی مثال نہ ہو اور اس کی شان ہر اس</p> <p>بندی سے ارفع و اعلیٰ ہو جو اسکی قدرت یا حکم میں کسی کو مشرک</p> <p>سمجھا جائے۔ اسی بنا پر مولا کریم اپنی علتِ شان میں بے مثل بندگی کے</p> <p>مالک ہیں۔</p>
۷۹	الْخَلَّاقُ	پیدا فرمانے والا	<p>یہ اسم خلق سے بنا ہے جس کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں</p> <p>یعنی خلاق وہ ہے جو مہیات کا اندازہ اور ذوات کا تعین فرمائے</p> <p>اور حقائق کو عدم سے وجود میں لائے۔ یہ صفت باری تعالیٰ کی ہے</p> <p>جس نے نور، نار، خاک سے مخلوق بنائی اور ہوا میں اڑنے پانی</p> <p>میں رہنے، مٹی پر چلنے، زمین کے اندر گھر بنانے والی تمام مخلوق</p>

شماره	اسماء الحسنی	ترجمہ	مختصر تشریح
۸۰	اُمُّوَلٰی	مردگار	<p>اسی خلاق کی پیداوار ہے۔ انسان اگر اس کی مختلف قسم کی مخلوقات کا ذرا سا بھی تصور کرے تو اُس کی خَلَق کا عرفان اس کو خلاق مانتے پر مجبور کر دیتا ہے۔ فَبَارِكْ لِلّٰهِ اَحْسَنُ اَلْحَالِقِیْنَ۔</p> <p>یہ اسم دلا سے ہے جو دو چیزوں کے درمیانی تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی ہر وہ شخص جو ایک دوسرے کے کام آئے۔ وہ مولا کہلاتا ہے اللہ کریم کا یہی تعلق بندوں سے ہے۔ کہ وہ بندوں کی نصرت فرماتا ہے اور حقیقی ولایت دونوں جہان میں اسی کو حاصل ہے۔ بندے کا کمال ایمان یہی ہے کہ اپنے آپ کو اسی کی تولیت میں دیدے۔</p> <p>یہ اسم بندہ اور مولا دونوں کی جانب مستعمل ہے۔ بندہ کی جانب سے اللہ کی نصرت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ دے بندوں میں باہمی نصرت قائم ہو جائے۔ اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی حفاظت، حدود و معبود کی رعایت، عہود کی پابندی اور اوراد و نواہی کی پوری اطاعت و تعمیل یہ سب نصرت کے مفہوم میں داخل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نصرت تو واضح ہے جو بندوں کے حق میں بیان ہوئی ہے۔ کہ اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اس وقت فرمائی جب کفار نے ان کو نکال دیا۔ گویا ہجرت میں حضور علیہ السلام کا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تشریف لے جانا اور غار میں محفوظ ہونا نصرت الہیہ کا ایک پہلو تھا۔</p> <p>قسط عربی زبان میں بمعنی انصاف آیا ہے یعنی حکم میں ایسا انصاف کرنا کہ مظلوم کی رضا مندی میں ظالم کی رضا مندی بھی</p>
۸۱	النَّصِیْرُ	نصرت دینے والا	
۸۲	اَلْمُقْسِطُ	منصف	

شمارہ	اسما الحسنیٰ	ترجمہ	مختصر تشریح
۸۳	اِلَالَهُ	معبود	شامل کر دی جائے گو یا مقسط وہ ذات ہے جو مظلوم کا ظالم سے کما حقہ انصاف لے۔ اللہ تعالیٰ کے اسم ذاتی اللہ کے ساتھ اللہ کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہ بھی اسم ذات ہی ہے۔ قرآن کریم میں اکثر جگہ استعمال ہوا ہے۔ کہیں بحالت نفی اور کہیں بصورت مثبت۔ اس لیے بزرگان دین نے اسکو بھی اسم الحسنیٰ میں شمار فرمایا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ عبادت، دعوت اور وحدت کو اس سے خاص تعلق ہے۔
۸۴	اَلْعَلَّامُ	بہت عالم	علم سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اور صفت علم عالم الغیب کے ساتھ اس کا بہت رابطہ ہے۔ انسان کا علم اشیا پر حاضر اور غائبہ کے ساتھ جداگانہ طور پر نسبت رکھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ایسی تفریق و تجدید سے پاک ہے۔
۸۵	اَلْقَاهِرُ	غالب ترین	یہ اسم قہر سے ہے اور قاہر وہ ذات ہے جو ہر غالب پر غالب ہو حاکم کل۔ سب پر حکمران، غلبہ تام کا مالک اور واحد و قاہر اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ یہ اسم واضح کرتا ہے کہ وجود کو اعیان پر اور واجب الوجود کو امکان پر کس طرح غلبہ کلی حاصل ہے۔ بلندی ذات اور برتری صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ ساری کائنات اس کے آگے سر بسجود ہے۔
۸۶	اَلْفَاطِرُ	خالق فطرت	فطر سے ماخوذ ہے اس کے معنی ہیں کسی نمونہ کے بغیر کسی شے کا بنانا۔ جس میں کوئی نقص، کوئی کمی اور کوئی فطیور نہ ہو۔ فطرت

شماره	اسماء الحسنیٰ	ترجمہ	مختصر تشریح
۸۷	اَلْمَلِیْکُ	بے شرکت مالک	<p>کے معنے پھاڑنے کے بھی ہیں۔ کسی چیز میں شکات اور دراڑ پڑنے پر بھی بولا جاتا ہے۔ یعنی کسی شے کو پھاڑ کر پیدا کرنا اور نکالنا بھی ان ہی معنوں میں آتا ہے۔</p> <p>وہ ذات جس کو چاہے ملک عطا فرمائے اور جس سے چاہے چھین لے یہ اسم ملک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسری ہستی کے لیے مستعمل نہیں ہوا۔ کیونکہ وہی بلا شرکت غیرے تمام ملک کا مالک حقیقی ہے۔ اسکی ملک داری میں کسی کو شرکت کا استحقاق حاصل نہیں۔ ہر شے کی ملکوت اسی کے قبضہ میں ہے۔ وہی حکومت عطا فرماتا ہے اور تمام ملائکہ اور ملوک اسی کی ملکیت میں ہیں۔ ملک اور مالک اور ملک تینوں الفاظ متقارب للغنا ہیں اور ملک سے ماخوذ ہیں۔</p>
۸۸	اَلْحَفِیُّ	انتہائی نوازش فرمانے والا	<p>حفی کے معنے بہت مہربان کے ہیں۔ جو مخلوق کی پرستش احوال فرمائے۔ سائلوں کی عرض و معروض سُنے اور دعاؤں کو شرفِ اجابت بخشے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے بھی حفی ہے کہ وہ ازراہ مہربانی بندوں کو عمل نیک کی توفیق مرحمت فرماتا ہے۔ اکثر حضرات نے اسم حفی کو اسماء الحسنیٰ میں شمار نہیں فرمایا۔ مگر شیخ الاسلام حافظ احمد بن علی مصری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق میں ہے جن سے فقیر نے استفادہ کیا ہے۔</p>
۸۹	اَلْمُحِیْطُ	اساطہ کرنے والا	<p>محیط کے معنے گھیرنے والا اور حفاظت فرمانے والا کے بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یوں محیط ہے کہ وہ جمیع جہات</p>

شماره	اسماء الحسنی	ترجمہ	مختصر تشریح
۹۰	الْمُسْتَعَانُ	مددگار	<p>سے حفاظت فرماتا ہے اور تمام مخلوق کو ہر پہلو سے گھیرے ہوئے ہے اور ایسا کہ سب کی پیدائش اور غرض و انجام سے من کل الوجوہ واقف ہے۔ اسکی قدرت کاملہ ان تمام امور مکانی و زمانی کو حاوی ہے۔ جن پر انسان کسی طرح بھی حاوی نہیں ہو سکتا۔</p> <p>استعانت بمعنی مدد مانگنا ہے۔ اور استعانت خاص رب العالمین کا خاصہ ہے اور ان امور میں مستعمل ہے جو انسانی طاقت سے باہر ہیں۔ مثلاً افزائش عمر، کشائش رزق، بخشش اموال، عطا و اولاد، حیات و ممات، فلاح آخرت، تمناؤں کی تکمیل، مصائب و نوائب سے نجات، سب مولیٰ کیم کی ہی قدرت سے وابستہ ہیں اور غیر اللہ کی مدد و استعانت اسی لیے شرک جلی ہے۔</p>
۹۱	الرَّفِيعُ	بلندی والا	<p>رفیع رفعت سے ہے۔ جو سب سے بالاتر ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو درجات بلند عطا فرماتا ہے اور بعض کو بعض پر درجہ میں بلندی بخشتا ہے۔ رفعت کا بخشنا اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ خود ایسا رفیع ہے جسکی مثل ناممکن و محال ہے۔</p>
۹۲	الْكَافِي	ہر امر میں کفایت کرنے والا	<p>کفایت کے معنی حیثیت کے مطابق ہر کمی کو پورا کر دینے کے ہیں اور کسی کام کا حسبِ مراد بن جانا کفایت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کام میں مومنوں سے کفایت کا وعدہ فرماتا ہے</p>

شماره	اسماء الحسنیٰ	ترجمہ	مختصر تشریح
۹۳	غَالِبٌ	قابو یافتہ	<p>اور اپنی ہی کفایت کا اعتماد دلاتا ہے۔ اور کفار کو ان کی بیہودہ باتوں پر ہنسنے کے لیے کافی بتاتا ہے اور انا کفیناک المساکین عین کا وعدہ فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفایت کا جلوہ نمودار کیا۔</p> <p>اللہ تعالیٰ کا اسم غالب اس لیے ہے کہ ساری کائنات پر اس کا قابو ہے۔ اور کوئی اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں۔ عربی لغت میں غلبہ گردن پکڑ لینے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف اعمال پر غلبہ کی جانب اشارہ کیا گیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا فرمان سچ ہے اور اسی کی ذات بے شک غالب ہے۔ صداقت کا معارضہ کرنے والے اور ایمان باللہ سے عداوت رکھنے والے اپنے ظاہری ظمطراق پر بھروسہ کر کے منکبرانہ لہجہ میں کہا کرتے ہیں آج تم سے اوپر کوئی نہیں مگر قدسی آواز اللہ ہی کی فوجیں غلبہ پائیں گی، کہہ کر ان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتی۔</p> <p>یہ اسم پاک صحت سے ماخوذ ہے جس کے معنی احسان کے ہیں۔ لغت میں بھی اس کے معنی احسان عظیم فرمانے والا ہے جس کے احسانات سے تمام کائنات دینی ہوئی ہو۔ قرآن کریم میں سب سے بڑا احسان رب العزت نے سیدنا افضل الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت مخلوق کے لیے مبعوث فرما کر بیان فرمایا ہے اور حقیقتاً یہ وہ احسان ہے جس کا بدلہ کوئی انسان ادا نہیں کر سکتا۔ بندے کو چاہیے کہ منت کو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات مقدس و بزرگ کا خاصہ سمجھے۔</p>
۹۴	اُمْتَانٌ	احسان فرمانے والا	

شماره	اسماء الحسنیٰ	ترجمہ	مختصر تشریح
۹۵	ذَوِ الْجَلَالِ	بڑی عزت و عظمت والا	اللہ تعالیٰ کا یہ اسم پاک اس لیے ہے کہ وہ عظمت ذاتی کا مالک ہے۔ اور جلال نفسی اسی کے لیے ہے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ اسم کمال صفاتی سے متعلق ہے۔ اور صفات قریبہ کا مظہر ہے اور اسی کی ذات ایسی ہے کہ اس کی ہدیت ہر لحظہ پیش نظر رکھی جائے۔
۹۶	الْمُحْيِ	زندہ کرنے والا اور امام بخشنے والا	یہ اجارے سے ہے۔ جس کے معنی حیات آفرینی کے ہیں۔ مولا کریم محی ہے کہ اس نے ہی سب کو حیات بخشی ہے اور عدم سے وجود میں لایا ہے۔ وہی مردہ زمین میں نشوونما کی قوت پیدا فرماتا ہے اور وہی مردہ قلوب کو زندگی بخشتا ہے اسی نے یسوع کو زندگی بخش کر تن آدم اور درخت اور انڈا کو جانور اور لطفہ کو جیتا جاگتا حیوان بنا دیا ہے۔
۹۷	الْمُيْتِ	مارنے والا	موت سے ہے۔ یعنی وہ حالت جو زندگی کے بعد طاری ہوتی ہے بعض نے اسکی تعریف یہ بھی کی ہے۔ کہ موت وہ کیفیت ہے جس میں زوال حرکت و زوال عقل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے میّت ہے کہ موت اس کی مخلوق ہے۔ اور موت کو اس کے دامن جلال تک رسائی نہیں بلکہ طاقتور کو مٹانا اور بادل کو دیران کرنا۔ دشمن کو فنا دکھانا اسی کا کام ہے۔ اور اس کی مہربانی کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔
۹۸	الْوَارِثُ	ہر قسم کی وراثت کا استحقاق رکھنے والا	وراثت کسی چیز کا کسی کی موت کے بعد جس کے پاس وہ چیز تھی کسی دوسرے کی طرف منتقل ہونے کو کہتے ہیں۔ اس لفظ کا اطلاق

نمبر	اسماء الحسنیٰ	ترجمہ	مختصر تشریح
۹۹	الْبَاعِثِ	اٹھانے والا	<p>اللہ تعالیٰ کی طرف محض عرف عام میں ہے ورنہ وہ مالکِ حقیقی ہے قرآن پاک میں دو مقام پر یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک سورہ قصص میں ارشاد ہوتا ہے کہ بہت سی ممتکبر اقوام گزری ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا اور وہی ان کا وارث بنا اور سورہ حجر میں ہے کہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں ہم ہی مائتے ہیں۔ اور ہم ہی وارثِ املاک ہیں۔ گویا مولا کریم چونکہ قدیم اور ابدی ہے۔ اس لیے فنا و موجودات کے بعد وہی باقی اور وارث ہے قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ ولایت میں منصب روحانی کی جانشینی بھی داخل ہے۔ جیسے کہ داؤد علیہ السلام کی ولایت روحانی کا تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حق میں ہوتا ہے ایسے ہی حضرت زکریا اور حضرت یوسف علیہما السلام کی ولایتوں کا بیان ہوتا ہے جو منصب روحانی ہی متعلق ہے بعث کے معنی ہیں اٹھانا۔ بیدار کرنا کسی کو کسی جگہ بھجونا اللہ تعالیٰ اس لیے باعث ہے کہ اس نے رسولوں کو خلقت کی طرف مبعوث فرمایا۔ اور عام مخلوق کو عدم محض سے پیدا کیا اور وہی قیامت کے دن سب کو زمین سے اٹھائے گا قرآن کریم میں آیا ہے کہ تم موت کے بعد ضرور اٹھائے اور زندہ کیے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا اور زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں۔</p>
	الْبَاقِی	قائم دائم	<p>ہمیشہ حالت اول پر قیام صرف ذاتِ الہیہ میں ہی</p>

شماره	اسماء الحسنی	ترجمہ	مختصر تشریح
			<p>کو ہے اور دوام ابدائی کی ہستی کے لیے کیونکہ وہ موت کا خالق ہے۔ اور کوئی مخلوق اپنے خالق پر غالب نہیں آسکتی۔ ہر ایک شے ہلاک ہونیوالی ہے اور وہ باقی جو ہم عمل کو بقا بخشتا ہے وہی دائم الوجود واجب الوجود اور قائم البقا ہے۔ جو اشیاء ہلاکے سہمتے ہیں۔ اُن کی عارضی بقا بھی اسی کی عطا ہے۔</p>

ذات و صفاتِ باری تعالیٰ

قرآن کریم میں جا بجا خداوندِ عالم جلّ و علا شانہ کے افعال و صفات کا ذکر ہے اور باری تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کو بیان فرمایا گیا ہے۔ کیونکہ درحقیقت اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہی سب سے پہلی چیز ہے۔ اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں اور کتاب اللہ کے ہر صفحہ پر ایسی آیات و کلمات دیئے ہیں جو اللہ کریم کی توحید ذاتی و صفاتی اور عظمت و بھول پر دلالت کرتی ہیں اور ان پر غور کرنے سے اس پر ایمان لانا یقینی ہو جاتا ہے اور جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی مہتی کو صحیح معنوں میں تسلیم کر لیا جائے تو پھر فطرت تقاضا کرتی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کا حکم مانا جائے۔

چاہتا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں چار باتیں داخل ہیں :-

- ۱۔ ذاتِ الہی
- ۲۔ صفاتِ الہی
- ۳۔ افعالِ الہی
- ۴۔ تصدیقِ رسالت

یہ چاروں امور بطور ایجاد کے کلمہ شہادتین میں بیان ہوئے ہیں اور ان ہی چاروں پر ایمان کی بنیاد ہے اور ان میں سے دوسرے رکن کے بغیر دس اصول ہیں۔ خدا زندہ ہے۔ عالم ہے۔ قادر ہے۔ صاحبِ ارادہ ہے۔ دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے۔ حوادث کا محل نہیں۔ اس کا کلام قدیم ہے۔ اور اس کا علم و ارادہ بھی قدیم ہے۔ اور تمام عقائدِ اسلامیہ ان ہی پر منحصر ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ جلّ و علا شانہ پر ایمان لانے کے یہ معنی ہیں کہ مومن ان صفات کو جان لے جو اللہ کریم کی شایانِ شان ہیں اور انکی نقیض سے بری رہے۔ اس بات پر اعتقاد و جازم رکھے کہ اللہ تبارک تمام صفاتِ کمال جو شایانِ الوہیت ہیں کاسزاوار اور تمام عیوب و نقائص سے پاک و منزہ ہے۔ خداوندِ عالم کی نسبت اجمالی طور

پر صرف اتنا عقیدہ رکھنا گوشت و ثبوت توحید کے لئے کافی ہے مگر ان تیرہ صفات پر بالتفصیل ایمان لانا جن پر مدار الوہیت اور عظمت شان البوبیت ہے وہ تیرہ صفات یہ ہیں۔

- ۱۔ خداوند عالم جل شانہ کا وجود، اسکی ضد عدم ہے۔
- ۲۔ وہ قدیم ہے اس کی ضد حادث یعنی پیدا ہونا ہے۔
- ۳۔ وہ باقی رہنے والا ہے اس کی ضد فنا ہونا ہے۔
- ۴۔ حوادث کے مخالف ہے اسکی ضد ماثلت یعنی جوہریت، عرضیہ اور جسمیہ ہے۔
- ۵۔ قائم بنفسہ ہے یعنی اس کا قیام کسی غیر کا محتاج نہیں اس کی ضد قیام بغيرہ ہے۔
- ۶۔ واحد ہے۔ اسکی ضد متعدد ہونا ہے۔
- ۷۔ صاحب ارادہ ہے۔ یعنی اس پر کسی کا زور اور دباؤ نہیں اسکی ضد مقہودیت ہے۔
- ۸۔ قدرت والا ہے۔ اس کی ضد عاجز ہونا ہے۔
- ۹۔ علیم ہے۔ اس کی ضد جہل ہے۔
- ۱۰۔ سمیع (سننے والا) ہے۔ اس کی ضد بہرہ ہونا ہے۔
- ۱۱۔ بصیر (دیکھنے والا) ہے۔ اس کی ضد اندھا ہونا ہے۔
- ۱۲۔ کلام فرما ہے۔ اس کی ضد گونگا ہونا ہے۔
- ۱۳۔ حئی یعنی زندہ ہے افساس کی ضد موت ہے۔

مومن کو لازم ہے کہ ان صفات کا خداوند عالم کے حق میں اثبات کرے اور دل میں پختہ یقین رکھے اور ان کی اعتداد سے خدائے قدوس کی ذات سے نفی کرے اور اس کے حق میں ان کو محال جانے۔ کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں مخلوقات سے جدا ہے اسی طرح اس کی صفات بھی مخلوقات سے جدا ہیں۔ مخلوق سماعت و بصر اور کلام میں کان آنکھ اور زبان کی محتاج ہے اور یہ مخلوقات کا خاصہ ہے۔ مگر واجب الوجود اور خداوند عالم اس سے بری ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ انسان جب خدا کی صفات کا صحیح طور اور پاک نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً خداوند عالم کی صفات کو اپنی صفات پر قیاس کرنے لگ جاتا ہے۔

حالانکہ خداوندِ عالم کی ذات کا تصور اس کی صفات کے تصور سے الگ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ انسانی عقل ذاتِ مجرد کے تصور سے عاجز و درماندہ ہے۔ وہ جب اس کی ذات کا تصور کرنا چاہے تو اس کے تصور میں اپنی صفات ہی آتی ہیں۔ اب صفات کے تصور میں یہ مشکل ہے کہ خدا کی صفات انسانی صفات سے الگ ہیں۔ انسان جب چاہتا ہے کہ اپنے خالق و معبود کی شکل و شباهت دیکھے اور صفاتِ الہی کا نقشہ کھینچے تو اس کا ذہن فکر اپنے ذہن و تصورات کے آئینہ میں خود اپنا ہی چہرہ دیکھتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ اس سے بلند ترین ہے کہ اس کو عقل و حواس سے قیاس کیا جاسکے یا وہ دیگر اعراض کی طرح محل صفات ہو اور اس کو الفاظِ عرفی پاسکیں۔ پس ضروری ہے کہ اس کی تعریف اس طرح کی جائے کہ اس کے کمال کی تصویر ذہنِ انسانی میں کھینچ جائے پس لازم ہوا کہ صفات کا استعمال کیا جائے مگر اس طریق پر کہ ان سے مراد صفات کی غایات و لوازم ہوں نہ کہ معنی مبادی۔ لہذا خدا کی رحمت کے معنی نعمتوں کا فیضان ہے نہ کہ قلب کی رقت۔ اور اس کی تسخیر و قوت کے لیے تمام موجودات کی واسطے استعارات بھی لیے جائیں۔ جب کہ ان معانی کو ادا کرنے کا اس سے زیادہ اور کوئی نصیح طریقہ نہیں اور تشبیہات کا اس شرط سے استعمال کیا جائے کہ ان سے مقصود حقیقی معانی نہ ہوں۔ بلکہ شان الوہیت کے مناسب کنائی طور پر معانی لیے جائیں۔

صاحبِ کتاب الاسلام نے لکھا ہے کہ خدا کی صفات کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے۔ کہ خداوندِ عالم جل و علا شانہ کی صفات مذکورہ کو محض آثار کی مشابہت کی وجہ سے مخلوق کی صفات کے ساتھ صرف اسمی مشارکت ہے حقیقت کے اعتبار سے پورا پورا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کیونکہ مخلوق کی صفات حادث اور خالق کی صفات قیوم ہیں۔

شیخ حسین آفندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ اتنی ہی صفات جو خداوندِ عالم جل جلالہ کے لیے ثابت ہوئیں۔ ہرچند کہ خدائی کا مدار ٹھہر سکتی ہیں اور وہ صفات وجود، ارادہ، علم، قدرت، قدم، بقا، حوادث کے ساتھ مخالفت، اس کا بنفسہ قائم ہونا، وحدانیت اور حیات ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان ہی صفات کے ساتھ متصف ہو تب بھی وجود کائنات کی علت بننے کے لیے کافی سمجھا جاسکتا ہے

مگر ہم نے خدائے پاک کی شان میں اور بھی غور کرنا شروع کیا اور اسکی عجیب و غریب مصنوعات اور ان کی کمال پائیداری میں تامل کیا تو معلوم ہوا کہ جب اس کی مصنوعات میں یہ کمال موجود ہے تو کیا اس کی ذات پاک صفات کمالیہ میں سے کسی صفت میں خود ناقص بھی ٹھہر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ جہاں تک ہم خیال کر سکتے ہیں کسی کو بھی ایسا نہیں پاتے کہ اپنے مثل کوئی شے ایجاد کر سکے۔ پس ہم نے اعتقاد کر لیا کہ خدائے قدوس سمیع بصیر متکلم اور تمام صفات کمالیہ کے ساتھ جو اس کی ذات کے شایاں ہیں متصف ہے۔ اس لیے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ وہ بہرا، اندھا اور گونگا ہو۔ اور پھر اسی نے قوت سماعت کو پیدا کیا ہو۔ آنکھیں روشن کی ہوں۔ کلام کے ساتھ زبان کو جاری کیا ہو۔ اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ خود صفت کمالیہ میں ناقص ہو۔ پس ہم خداوند عالم جل و علا شانہ کی جتنی صفات کے متعلق اعتقاد رکھتے ہیں وہ حوادث یعنی مخلوقات کی سی صفات نہیں اور نہ حقیقت میں انکی مشابہت رکھتی ہیں۔ صرف آثار کی مشابہت کی وجہ سے مشارکت اسمی ہے۔ رب کائنات سننے میں ہماری طرح کان کا محتاج نہیں بلکہ یہ صفت اسکی قدیم ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ جس سے کہ تمام سموعات اس پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس کا دیکھنا آنکھ کی پتلی پر موقوف نہیں بلکہ اس کی یہ صفت بھی قدیم ہے۔ جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ جس سے کہ تمام مبصرات اس کے نزدیک منکشف ہو جاتے ہیں اور اس کا کلام بھی ہماری طرح زبان کا محتاج نہیں بلکہ اس صفت قدیم کے ذریعے سے وہ اپنی مخلوقات میں سے جس کسی کو جو کچھ سمجھنا چاہتا ہے سمجھا سکتا ہے۔ پس اسی پر تمام باقی صفات کو قیاس کرنا چاہیے۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ صفات باری تعالیٰ جل و علا شانہ کی دو قسمیں ہیں (۱) ذاتیہ (۲) فعلیہ۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جس صفت سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ موصوف ہو سکے اور اسکی ضد سے پاک ہو وہ ذاتیہ ہیں۔ مثلاً وہ علیم ہے۔ مگر اسکی ضد جہل ہے جس سے متصف نہیں ہو سکتا۔ اور فعلیہ اس کے برعکس ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اسکی ضد سے بھی متصف ہو سکتا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ زندہ کر نوالا ہے اور اسکی ضد مارنے والا ہے بھی موصوف ہے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ صفات الہیہ کے متعلق ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حسب طرح خدا کی ذات ازلی وابدی ہے اسی طرح اس کی صفات بھی ازلی و ابدی ہیں۔ یعنی یہ صفات نہ اسکی عین ذات ہیں اور نہ غیر ذات اور نہ ہی یہ صفات مخلوق ہیں۔

عقیدہ توحید

عرصہ ہستی کا صورت ایک فرمانروائے مطلق ماننا جس کے سامنے ہر جسمانی و روحانی طاقت ادب سے بھکی ہوئی ہے اور ساری کائنات اسی ایک کی مخلوق و محکوم ہے۔ وہ عظیم الشان حقیقت ہے جو سرتاپا صداقت و حق اور ایسی عالمگیر جو عرصہ وجود کے ایک ایک ذرے کو محیط ہے۔ اس میں کوئی تغیر و انقلاب نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ کیونکہ اسکی بنیاد ایک ایسی لازوال ہستی کے یقین پر ہے جو مادیات کی دنیا کی طرح دم بدم ٹٹی، بنتی اور لحظہ بلحظہ متغیر و منقلب نہیں ہوتی۔

دنیا میں آنکھیں کھول کر دیکھنے والے انسان کو دو قسم کی اشیاء نظر آتی ہیں۔ جاندار اور غیر جاندار۔ اولیٰ کو دو نوع کی اشیاء اسماء کی حقیقت کا اعتراف بھی کرنا پڑتا ہے۔ کسی شخص نے ہوا، روح اور درد وغیرہ کو نہیں دیکھا۔ مگر کوئی بھی ہوشمند ان کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا میں بیشمار چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان نے نہ جاننا نہ پہچانا نہ چھوئے نہ دیکھا۔ مگر ان کے وجود کو محض اس لیے تسلیم کیا جاتا ہے کہ بڑے بڑے حکماء عقلاء و فلاسفر بتا گئے ہیں کہ ان کا وجود ہے۔ عوام کیا، خواص میں بھی کس نے دیکھا ہے کہ زمین گول ہے اور مختلف طبقات سے مرکب ہے۔ ہوا مختلف گیسوں پر مشتمل ہے۔ فضائے بسیط میں ہزاروں برس پیشتر مرنے والوں کی آوازیں اب تک چکر لگا رہی ہیں۔ غرضیکہ تمام تاریخ و سیر تمام علوم نظری و طبعی پر ہر شخص یقین کرتا ہے اور محض اس لیے کرتا ہے کہ اسلاف و متقدمین ان کو مرتب کر گئے ہیں۔ اگر آج ہر شخص اپنے طور پر ہر چیز کی تحقیق کرنے بیٹھ جائے تو وہ ہرگز کامیاب نہ ہوگا۔ اور اگر وہ اپنی ذاتی تحقیق کی بنا پر کسی شے کے وجود ہی سے انکار کر دے تو اسکو کون سلیم الحواش قرار دے گا۔ جبکہ شواہد یہ ہیں کہ ہم خود لصد ہزار سہی کسی ایک سائنس کے مسئلہ کو حل نہیں کر سکتے اور ایک غیر طبیب دوران خون کے مسئلہ کو نہیں سمجھ سکتا۔

ہم یہاں نیویارک کے متعلق اُن دیکھے ہزار تصور قائم کریں۔ ہزار دماغ سوزی سے کام لیں کہ اسکی عمارت کیسی ہیں۔ سڑکوں کی کیا حالت ہے، طرز معاشرت کس قسم کی ہے، انتظام کیسا ہے۔ لیکن پھر بھی اپنے علم کے باوجود ہرگز اس کا صحیح تصور قائم نہ کر سکیں گے۔ پھر کیا تماشا ہے کہ اس انسانی عجود و درماندگی کے باوجود ہر شخص خداوندِ عالم کی ذات کے متعلق نظریے قائم کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ اور جہاں پہنچ کر اسکی عقل ناراض ہو کر کھا جاتی ہے انکار کر کے دہریہ بن جاتا ہے۔ یا قطعی بد اعتقاد اور بے خوف ہو جاتا ہے اہل علم کا فیصلہ ہے کہ ہر چیز کے علم و تصور کے لیے اس کے علم میں مہارت تامہ کی ضرورت ہے۔ اور خدا شناسی یا معرفتِ الہی کے لیے بھی ایک علم ہے جس کی دو شاخیں ہیں۔ نظری و عملی یا قوی و حالی۔ نظری علم، علم دین جو بدلائل یو مَنون بالغیب کی تعلیم دیتا ہے اور عملی علم، علم احسان (تصوف ہے) جو سب کچھ چشمِ باطن سے دکھلا دیتا ہے۔ اور علم الیقین و عین الیقین کے درجات سے گزر کر انسان حق الیقین کی منزل پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں عبد و معبود کی پوری حقیقت اس پر منکشف ہو جاتی ہے۔ جس طرح اور علوم کے معلم مختلف مشاہیر ہوتے گئے ہیں اسی طرح علم احسان کے معلم انبیاء علیہم السلام اور اُن کے بعد ان کے جانشین اولیاء کرام علیہم الرحمۃ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ درجہ تقرب الی اللہ کا ہے۔ جس طرح دنیوی درباروں میں ہر شخص کو بارِ حامل نہیں ہو سکتا اسی طرح مقربین بارگاہِ صمدیت کی تعداد بھی قلیل و کمتر ہوتی ہے۔ اور ہر شخص اس دربار میں بھی بار نہیں پاسکتا۔ پھر جس طرح تمام لوگ سائنس کے اصولوں، طبیعیات کے مسئلوں، تاریخ و میر کی روایتوں کو ان علوم کے ماہرینِ معین کے لکھنے اور بتانے پر باور کرتے چلے آئے ہیں اور ان سے انکار کی جرأت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک اسی طرح کوئی وجہ نہیں کہ وہ لوگ معلمین روحانیت کی تعلیمات سے مستکر ہو جائیں۔ جن لوگوں نے خداوندِ عالم جل شانہ کے وجود، حشر و نشر، جنت و دوزخ، اجنبہ و ملائکہ کی مسیتوں سے انکار کیا ہے۔ وہ اسی غلطی کا نتیجہ ہے اور اسی فکس ٹھوکر سے بہک گئے ہیں۔ ایسے لوگ ہر معاملہ میں اگر دوسرے ہی کی تحقیقات کے محتاج ہیں تو پھر ان کو اپنی عقل کی نارمانی پر جھک مارنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر ایسے ہی کسی لا یعقل سے سوال کیا جائے کہ تمہارا باپ کون ہے اور وہ کسی کا نام بتا دے پھر اس سے اس کی دلیل پوچھی جائے کہ وہ کیوں کر تمہارا باپ ہے تو اس پر سوائے اس کے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میری ماں کہتی ہے اور اس کا کیا ثبوت

پیش کر سکتا ہے۔ پھر جب کسی کو باپ ماننے کے لیے صرف ماں کی گواہی پر آمادہ ہو جاتا ہے تو اس پر گناہ کا بھی شبہ ہو سکتا ہے تو اتنی کائنات کے معلّٰی روحانی کے علم پر کیوں پیدا کرنے والے کو نہیں مان سکتا۔

ہم ریاضی کے اصولوں سے فلسفہ کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ طبیعیات سے تاریخ کے نکات کو نہیں کھول سکتے۔ سائنس سے سیاسیات میں کلام نہیں کر سکتے۔ منطق کی موثر گافیاں حریات میں کام نہیں دے سکتیں۔ ایک بڑھئی اپنی نجارانہ مہارت سے آہنگری نہیں کر سکتا تو بالکل اسی طرح ایک فلسفی روحانیت کی دنیا میں بھی نہیں رنگ سکتا۔ کیونکہ فلسفی اگر روحانی امور کی منزل میں قدم مارے گا تو اس کا وہی حال ہوگا جو مادر زاد اندھے کا روشنی میں ہونے ہے۔ شیخ بوعلی سینا کے متعلق لکھا ہے کہ فلسفہ نے اسے بھی بد اعتقاد بنا دیا تھا اور اس کا تخیل بھی الحاد سے آلودہ ہو کر خراب ہو گیا تھا۔ ایک روز اس نے اپنے کتب خانہ کی کتابیں دھوپ میں سوکھنے کے لیے ڈالیں اور خود کہیں باہر جانے لگا تو اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا اتنی قیمتی کتابیں یوں بے احتیاطی کے ساتھ صحن میں ڈال کر باہر جا رہے ہو اگر بارش آگئی تو میں اکیلی ان کو کیونکر سنبھال سکوں گی۔ شیخ نے کہا۔ اماں بارش کا کوئی امکان نہیں اور نہ ہی موسم ہے۔ مطلع بھی ابر آلود نہیں۔ والدہ نے کہا یہ درست ہے۔ مگر خداوند عالم کو پانی برسے تو کوئی دیر نہیں لگتی۔ بولے۔ علم نجوم سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی بارش نہ ہوگی اور مجھے پورا پورا اطمینان ہے۔ ماں نے کہا تمہیں اختیار ہے۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دماغ لمحہ نہ ہو چکا ہے۔ جاؤ اور جودل چاہے کرو۔ اللہ تعالیٰ کو شیخ صاحب کے عقائد کی اصلاح و ہدایت مقصود تھی، شیخ اپنے علم کی بناء پر گھر سے نکل گئے تو بعد ازاں غیر متوقع طور پر بادل کی گھٹا اٹھی اور اتنی برسی کہ تمام محل متل ہو گئے۔ شیخ نام نہ ہوئے اور گھر واپس آ کر سچے دل سے توبہ کی اور سمجھ لیا کہ خداوند قدوس کی قدرت اور کار فرامیوں میں کسی کو بھی دخل نہیں مشور ہے کہ تحقیق و بد اعتقاد کی کاخیط جب ختم ہو جاتا ہے ہر اعتماد شکست کھا جاتا ہے۔ تمام امیدیں منقطع ہو جاتی ہیں۔ ہر راہ بند نظر آتی ہے۔ عقل مارسلے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں اور جنون تحقیق کی کشتی منجھار میں ڈوبنے لگتی ہے تو پھر فلسفی بھی کسی لاندال ہستی کا سہارا ڈھونڈتا ہے اور اسکی آنکھوں کے سامنے بھی ایک خدائے قدوس کی نصرت کا وثوق اس کو بھی فتح و ظفر سے ہمکنار کرتا ہے۔ اور بد اعتقادیوں، یابوسیوں اور ناامیدیوں کے ہر بادل کو چھانٹ کر رحمت الہی کے نور سے اسکی آنکھیں بھی پُر نور کر دیتا ہے۔

دنیا میں دو چیزیں ہر شخص کو موجود نظر آتی ہیں۔ ایک وہ خود، دوسرے اس کے ارد گرد کی ساکن اور غیر ساکن اشیاء۔ اور یہ ستمہ حقیقت ہے کہ کوئی ہوشمند انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنا یا اپنے گرد و پیش کی چیزوں کا خالق ہے اور ان میں سے کوئی چیز بھی خود اسکی پیدا کی ہوئی ہے۔ مختلف چیزوں سے ترکیب دیکر مختلف چیزیں بنا لینا اور ایسی بہت سی مصنوعات کو میدان میں لے آنا اور بات ہے۔ لیکن کسی چیز کی مدد کے بغیر کوئی چیز ایجاد کر لینا اور چیز ہے۔ اور دنیا کا ہر فلسفی، ہر موجد، ہر سائنسدان اس اعتراف و عجز پر مجبور ہے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان کو نہ انسان بنا سکتا ہے اور نہ ارد گرد کی اشیاء میں سے ایک پتہ یا لکڑی کا ٹکڑا وجود میں لاسکتا ہے تو لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ اس دنیا کا خالق کوئی اور ہے اور وہ وہی خدا ہے قدوس کی ذات پاک ہے۔

محدود اور ہر لویں کا عقیدہ ہے کہ مادہ قدیم ہے اور انسان تدریجی ترقی کرتے کرتے اس درجہ کو پہنچا ہے مگر یہ نہایت لغو عقیدہ ہے کہ ایک بیجان شے کو جاندار چیز کا موجد قرار دیا جائے۔ ایک مرتبہ جینیوں کے ایک جلسہ میں دکھایا گیا کہ انہوں نے دہی اور گوبر کو ملا کر بچھو پیدا کیے اور ثابت کیا کہ ایشور دنیا کا پیدا کرنے والا نہیں بلکہ حسب طرح گوبر اور دہی مل کر بچھو پیدا ہو گئے ہیں اسی طرح مادہ کے مختلف اجزاء مل کر مختلف اشیاء پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اس مشاہدہ کو اس مجلس میں بہت سراہا گیا۔ مگر یہ نہ سوچا گیا کہ اس تجربہ مشاہدہ کے پیچھے کوئی اور ہاتھ کام کر رہا ہے۔ دہی اور گوبر خود بخود ملنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے۔ اور اگر یہی عمل حیرت انگیز ہے تو بتائیے کہ ذرا غم آلود جگہ پر چار پائیاں پڑی رہنے سے کھٹل اور غلیظ رہنے سے جو مٹی پیدا ہونا اور گلنے سڑنے والی اشیاء میں کیڑے پڑ جانا یہ مادہ کے کن مخلوط اجزاء کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ بقراط کے زمانہ سے یہ مشاہدات چلے آ رہے ہیں اور سائنس نے ہر چیز میں جراثیم کی موجودگی کو تسلیم کیا ہے۔ ہر روز نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں مگر کیا آج تک کوئی تیار کیا، کوئی نیا جانور، کوئی نیا پودہ یا یہ ان مختلف اجزاء کی تخلیط سے پیدا کر کے اس میں جان ڈال دی گئی ہے۔ کوئی چرند یا پرند کسی نے پیدا کر کے اس میں روح پھونکی ہے۔ انسانی اجزاء کا پورا علم ہوتے ہوئے بھی کسی نے کوئی انسان پیدا کیا۔ اسے بھی جانے دیجئے۔ کیا کسی نے بنے بنائے انسان سے روح نکل جانے کے بعد دوبارہ روح پھونکنے کی سعی کی اور چیزیں تو زمین پر نظر آتی ہیں اور مختلف اجزاء ان کے ملتے جلتے بھی رہتے ہیں۔ یہ آفتاب و مانتاب کیونکر پیدا ہو

گئے۔ اور کون کون سے مادیوں کا مخلوط ہونا ان کی تخلیق کا باعث بنا اور ان میں یہ باقاعدگی کہ سورج لاکھوں برسوں سے مشرق سے ہی طلوع ہو رہا ہے۔ اور مغرب کو جاتا ہے۔ موسموں کا تغیر و تبدل اپنے وقت پر شروع ہوتا ہے اور وقت پر ختم ہوتا ہے۔ خدائے قدوس جل و علا شانہ نے کس جامعیت کے ساتھ سمجھایا ہے کہ کیا یہ لوگ آپ ہی آپ پیدا ہو گئے ہیں۔ یہی خود مخلوقات کو پیدا کرنے والے ہیں اور انہوں نے ہی آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں اور نہ اتنی کسی کی مجال ہے۔

پس اس سے ظاہر ہوگا کہ خداوندِ عالم اور اسکی ذات پر اعتقاد محض نظریہ کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ اس کی حیثیت تمام تر عملی ہے۔ اسی لیے اسلام نے توحیدِ الہی کو بڑے اعلیٰ اور بلند مقام پر پیش کیا ہے اور اسلام کی تعلیم میں سب سے ممتاز خصوصیت یہی ہے کہ اس نے توحیدِ خالص کا مسئلہ دنیا میں رائج کیا۔ اور خدا شناسی کی غرض کو سمجھایا۔ اسلام سے پہلے اور اب بھی کافر و مشرک اور یہود و نصاریٰ وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کی ہستی کے قائل تو ہیں اور اسی کو نظامِ عالم کا خالقِ مدبر مانتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی اس کی صفات میں دوسروں کو شریک کرنا بھی ان کا عقیدہ خصوصی ہے۔ اسلام نے دنیا میں آکر اس حقیقتِ کبریٰ کا اعلان کیا۔ کہ خدائے قدوس کی ذات و صفات میں کوئی شریک و ہمیم نہیں۔ توحید کی اس سادہ اور عام فہم تعلیم کا یہ اثر ہوا کہ ریگستانِ عرب کے رہنے والے دنیا کے مادی اور رہنما بن گئے۔ اور اسی تعلیم نے ان کو ظلمتِ کفر سے نکال کر نورِ ایمان سے منور کر دیا۔ توحید کی آواز جس فطرتِ سلیمہ رکھنے والے انسان کے کان میں پڑی نہی لے لیک کہ اٹھا اور اس خالص توحید کا جذبہ دل صافی میں موجزن ہو کر کفر و شرک کی غلاظتیں ایسی دھو گیا کہ اس میں مادی طاقتوں، غیر اللہ کی قوتوں، راہِ ترقی کی رکاوٹوں اور شیطانی دوسموں کا یک قلم قلع قمع ہو گیا۔ یہاں توحیدِ الہی کے ذکر کو کچھ اور وضاحت سے سمجھ لیجئے کہ جس واحد مقصد کے لیے اسلام دنیا میں آیا اور جو اعتقادِ توحید اس نے دلوں میں راسخ کیا۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد انسانی زندگی پر اس کا کیا اثر ہوا۔ ایمان لانے والے سلیم الفطرت انسان تنگ نظری سے چھوٹ گئے اور زمین و آسمان کے خالق کا قائل ہو کر ساری کائنات میں کوئی چیز اس کو غیر نظر نہ آئی۔ سب کو اپنی ذات کی طرح ایک ہی مالک کی ملکیت اور ایک ہی شہنشاہ کی رعیت سمجھنے لگا۔ اور اسکی مہر دی اور محبت کسی دائرے کی پابند نہ رہی۔

پھر توحید الہی کے اسی اقرار لا الہ الا اللہ نے انسان کو انتہائی خود داری اور عزت کا مالک بھی بنادیا اور سوائے خدائے واحد کے وہ تمام قوتوں اور طاقتوں کے خوت سے بے نیاز ہو گیا۔ اس کی گردن کسی مخلوق کے آگے جھکنے سے محفوظ ہو گئی۔ اس کا ہاتھ کسی غیر کے آگے پھیلنے سے بچ گیا۔ اور اس کے دل میں کسی کے تقدس کا رعب نہ رہا۔ اس لیے کہ وہ تمام قوتوں کا مالک ایک خدا کا پرستار بن چکا تھا۔

کلمہ لا الہ الا اللہ نے جہاں موحّد انسان کو خود داری سکھائی وہاں اس میں انکساری بھی پیدا کر دی۔ کیونکہ اس کلمہ کا قائل مغرور و متکبر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ خدا ہی کا عطا کردہ ہے۔ اور جس طرح وہ عطا فرمانے پر قادر ہے ویسے ہی چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ نفس کی پاکیزگی اور نیک عمل کے سوا فلاح و نجات کا کوئی ذریعہ نہیں کیونکہ وہ ایک ایسے خدا پر اعتقاد رکھتا ہے جو بے نیاز ہے اور اس کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں۔ وہ بے لاگ عدل کرنے والا ہے جس کی خدائی میں کسی کو دخل کا یا را نہیں۔ یہ نورِ حقیقت عقیدہ توحید کے سوا اور کسی عقیدہ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ پرستار الہی کسی حال میں بھی مایوس اور دل شکستہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایسے خدا پر ایمان رکھتا ہے جو کائنات کے تمام خزانوں کا واحد مالک ہے جس کی قوتیں بے پناہ ہیں اور جس کا فضل و کرم بے حد و حساب ہے۔ یہی اعتقاد اولوالعزمیٰ خشتا ہے اور صبر و قنوت کی زبردست طاقت بھی پیدا کر دیتا ہے اور اس عقیدہ کا حامل انسان جب خداوندِ عالم کی خوشنودی کے لیے کوئی بڑے سے بڑا کام انجام دینے کو اٹھتا ہے تو اس کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ میری پشت پر زمین و آسمان کے بادشاہ کا ہاتھ ہے۔ پھر اس کی دلجمعی اور بہادری کی انتہا نہیں رہتی۔ اور زردی کا تخت بھی اس کے قریب نہیں ٹھیکتا۔ اس کے اعتقاد میں خداوندِ عالم کے قانون کی پابندی ایک بلند ترین حقیقت سمجھی جاتی ہے۔ اور وہ ہر ظاہر اور پوشیدہ گناہ سے بچنے کی اس لیے سعی کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا لا الہ الا اللہ میری شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ اگر میں رات کی تاریکیوں اور تنہائی کے گوشوں میں بھی کوئی گناہ کر دوں گا تو خداوندِ عالم کو اس کا علم ہو جائے گا۔ اگر میرے دل کی گہرائی میں

بھی کوئی بڑا ارادہ پوشیدہ ہوگا تو عالم الغیب کو اس کی خبر پہنچ جائے گی۔ میں اپنی معصیت کا ریاں سب سے
 چھپا سکوں گا۔ مگر میرے مولا سے کچھ نہیں چھپ سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان کے لیے مسلمان کہلانے
 سے قبل لا الہ الا اللہ پر ایمان لانا پہلی شرط ہے۔ پھر الیہ اعتقاد ہو تو تنہا ہماری قلت کا اس کا
 ہی نہ ہو بلکہ ہمارے عمل کی بھی بنیاد ہو۔ اس خلاق عالم اور علام الغیوب پر ایمان کے سوا
 کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔

مستی باری تعالیٰ پر استدلال

کیا خداوندِ عالم کی کوئی ہستی ہے یا ماننے والے محض وہم کے پنجے میں گرفتار ہیں؟ اس سوال کا جواب صرف یہ ہے کہ جو لوگ اس معمولہ دنیا میں آنکھیں کھول کر زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنے گرد و پیش کے واقعات کو بغور و خوض دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ اپنی عقل کی بنا پر مجبور ہیں کہ اس ہر لحظہ بدلنے والی دنیا کی تہ میں جو قوت کار فرما ہے اس کا کھوج لگائیں پھر رخِ فکر ہر کس بقدر بہمت اوست "کا مصداق ہر شخص اپنی سمجھ اور عقل کے موافق اپنے دل کو تسکین اور تسلی دینے کے واسطے اور ایسے پیچیدہ سوالوں کے حل کرنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کو اس دنیا کی علت قرار دیتا ہے۔ کسی نے مادہ کو ازلی وابدی مانا اور علت قرار دیا۔ کسی نے روح کو کسی نے عقل کو کسی نے نفس کو کسی نے ماوراءِ عقل ذاتِ مطلق کو کسی نے عناصر کو۔ کسی نے افلاک کو۔ کسی نے آفاق کو کسی نے حرکت کو کسی نے دہر کو کسی نے انسان کو کسی نے اجرامِ فلکی کو کسی نے کسی پوشیدہ طاقت کو۔ الغرض کسی نے یہ کہا کہ ضرور کوئی ہستی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ کسی نے کہا ہمیں اس کا علم نہیں اور نہ ہم اس کو پاسکتے ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ اس دنیا کی بنانے والی ہنسیھانے والی اور قائم رکھنے والی جو ہستی ہے وہ صاحبِ شعلہ ہے خود مختار ہے۔ ازلی وابدی ہے۔ غیر محدود طاقتوں اور خوبیوں کی مالک ہے۔ ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ حاکم و شہنشاہ ہے اور اسی کو عورتِ غام میں خدا کہتے ہیں۔

سچ تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ مانے بغیر چارہ ہی نہیں۔ اگر کوئی ایسی ہستی کو چھوڑ دے گا تو کسی غیر کو مانگا، ورنہ حیوانوں کی طرح انسانی شرافت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ دنیا اور اس کے عجائبات و بولمونی مناظر کو دیکھ کر عقلاً و قلباً یہ حقیقت سامنے آجاتی ہے کہ کچھ تو ہے جو ہر شخص کچھ نہ کچھ ماننے پر مجبور ہے اور لطف یہ ہے کہ ایسی حقیقت کا انکشاف کچھ نہ کچھ مانے بغیر ہو بھی نہیں سکتا۔ پھر یہ دنیا کیا ہے۔ آسمان زمین کیا ہیں۔ چاند سورج ستارے

کیوں گردش میں ہیں۔ موسموں کی تبدیلی کیوں ہوتی ہے؟ یہ جہاں کہاں سے آیا؟ کیوں بنا؟ کب بنا؟ کس نے بنایا؟ ہم کیا ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں۔ کدھر کو جا رہے ہیں؟ روح کیا ہے؟ جسم سے کیسے مل گئی ہے۔ اس قسم کے ہزاروں سوالات ہیں جو ہر شخص کے ذہن میں آتے ہیں اور وہ ان کے جوابات میں کچھ نہ کچھ مانتے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

مصنوعاتِ عالم پر ایک نظر ڈالنے سے ان کی صنعت کاری کے صحت و سقم سے فوراً ان کے بنانے والے کی قابلیت و عدم قابلیت کی طرف خیال منتقل ہو جائے گا۔ روضہ ممتاز محل کی نزاکت و خوشنمائی کو دیکھ کر شاہ جہان اور اس کے معماروں کی لیاقت پر ذہن منتقل ہو جاتا ہے۔ گراموفون کو دیکھ کر ایڈسین کے دماغ کی داد دینی پڑتی ہے۔ ریڈیو پر نگاہ پڑتے ہی اس کے محوِ بد کی عقل و خرد کو سراہتے کو جی چاہتا ہے۔ ایک کھیت اور ایک باغ کو دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا بونے اور لگانے والا کوئی ہے۔ بلند و بالا مسجدوں اور ان کے سرنگیوں کے میناروں کے قریب جاتے ہی ان کے تعمیر کنندگان کی تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ مگر کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ اس گلشنِ عالم کا بنانے والا کسی کو تسلیم نہ کیا جائے۔ ہر صنعت کو دیکھ کر فوراً خیال اس کے صانع کی طرف منتقل ہو، لیکن چمکتے ہوئے تارے، نورانی چاند، ضیا بار سورج، بلند و بالا پہاڑ، سروں پر چھائے ہوئے آسمان، پاؤں کے نیچے کھچی ہوئی زمین، رنگ برنگ کے پھول، مختلف الاقسام حیوان اور خود صاحب عقل و خرد انسان کو دیکھ کر ان کے صانع اور پیدا کرنے والے سے انکار کیا جائے۔ بریں فہم و دانش بباہر گریست یہ کہنا کہ یہ سب کچھ خود بخود مادہ سے پیدا ہو گیا ہے۔ کہاں تک ہو ختمندی کی دلیل ہے۔ کیا یہ انتہائی رنج فہمی اور بد بختی نہیں کہ جزئیات و فرعیات میں تو صانع کے وجود کو تسلیم کیا جائے اور کلیات میں انکار کی صورت اختیار کر لی جائے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو خلقت کے متعلق شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ کہ یہ کس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ سو ان سے فرما دیجئے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا تمہا اللہ ہے۔ جو سب پر غالب اور سب سے قوی ہے۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ قرآن ایسے لوگوں کو غور و فکر کی دعوت بھی دیتا ہے کہ وہ خالق کی نشانیوں اور دلائل کی طرف بھی متوجہ ہوں۔ ان کی فہم کے لیے ہماری ایک نشانی رات بھی ہے۔ کہ ہم اس سے دن کو نکال لیتے ہیں۔ تو ان پر تاریکی مسلط ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری نشانی آفتاب ہے جس کا ایک قاعدہ کے ماتحت طلوع و غروب ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ نبردست اور ہر چیز سے واقف خدا ہی

کا مقرر فرمایا ہوا ہے۔ پھر ایک اور نشانی ماہتاب ہے کہ ہم نے اسکی منازل مقرر فرمادی ہیں اور آخر میں وہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح باریک اور بڑھا ہوا ہو کر رہ جاتا ہے۔ نہ آفتاب میں یہ قدرت ہے کہ وہ اپنی رفتار سے بڑھ کر ماہتاب کو پکڑ لے۔ اور نہ دن کے پورا ہونے سے پیشتر رات ہی دن پر مسلط ہو سکتی ہے۔ سب کے سب اپنے اپنے دائرے میں پڑے گردش کر رہے ہیں۔ چونکہ انسان کائنات کی ہر چیز کو منظم دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اعجاز قرآنی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نظام عالم کا یہ باقاعدہ اور منظم کارخانہ اللہ ہی نے قائم کیا ہے۔ اور اللہ ہی نے عالم اسباب کی ہر ہستی کو یہ ترتیب اور موزونیت بخشی ہے۔ اور انسانی ذہن کو اس کا رخانہ کی جانب متوجہ کیا ہے۔ جس کے اندر غیر محدود زمانہ سے پوری باقاعدگی اور نظم و نسق چلا آتا ہے۔ اور جس کے صحیح انتظام پر دنیا کی مشا دابی اور فلاح کا انحصار ہے اور اس سب پر انسان کا ذمہ بھی اختیار نہیں۔ گویا ان دلائل و حقائق میں واضح یہ کیا جا رہا ہے کہ اتنی پابندی اور باقاعدگی سے جو نظام کا کتنا قائم ہے۔ اس سے اہل عقل کو ہستی باری تعالیٰ کا ثبوت کیوں نہیں ملتا۔

لوگ کہتے ہیں کہ بغیر دیکھے بھالے خدا پر ایمان رکھنا کیا اصول ہے۔ مگر یہ نہیں سمجھتے کہ کائنات کی گتھی کو سلجھانے کے لیے جتنے حل پیش کئے جاتے ہیں ان میں سے سب سے لایہی و ایک حل خداوند عالم پر اعتقاد رکھنا بھی ہے اور چونکہ یہ حل عقلی طور پر سب سے زیادہ تسلی بخش بھی ہے۔ اس لیے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ خدائے کائنات ہے اور ضرور ہے۔ اور جو کوئی خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ بلاوجہ نہیں بلکہ خداوند عالم کو ماننا اور اس پر اعتقاد رکھنا مندرجہ ذیل چند وجوہات پر مبنی ہے :-

۱۔ اگر بغیر آنکھوں سے دیکھے یا خدا پر ایمان بالغیب رکھے اصول و عقل کے منافی ہے تو معترض یہ بتائے کہ اسے مادے یا اتھرو کو کب آنکھ سے دیکھا ہے۔ اور نفس اور قوت کب اس کے دیکھنے میں آئے ہیں۔ مادہ جو خود بے شعور نہیں ہے اس سے ذی شعور انسان کیونکر پیدا ہوا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ تمام کائنات کا خالق مادہ نہیں بلکہ کوئی اور ذات ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ جہان میں مظاہر مختلفہ نظر آ رہے ہیں ان کی تہ میں ان سب سے بالاتر کوئی اور ہستی بلا شرکت غیرے کا فرما ہے اور وہی لاشریک خدا ہے۔ ایک بہت بڑے مائنسدان سے جب مسائل کائنات کی گتھی نہ سلجھ سکی تو مجبور ہو کر کہنے

لگا کہ ہماری اس زندگی کی مختلف شکلیں کس طرح صفحہ ہستی پر جلوہ گر ہوئیں۔ ہاں اتنا پتہ چلتا ہے کہ زندگی زندگی ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ بے جان مادے سے جاندار ظہور میں نہیں آ سکتا۔ اور بے شعور ذات سے باشعور انسان نہیں بن سکتا۔

سائنس کا کام تو صرف حقائق سے بحث کرنا ہے نہ کہ حقائق کا راز اور ان کی ماہیت معلوم کرنا۔ سائنس نے اس قدر پتہ چلا لیا کہ کائنات چند قوانین کے ماتحت چل رہی ہے اور غور و فکر کے بعد ان قوانین کے نام بھی رکھ لیے۔ مگر قوانین چلانے والے کا نام نہیں رکھ سکے اور یہ نہیں سمجھ سکے کہ قانون کا وجود بغیر کسی قانون گر کے نہیں ہو سکتا۔ مسٹر بالفور جو ایک زبردست سیاست اور سائنسدان ہیں۔ لکھتے ہیں کہ بے شعور ذرات نے کس طرح ان دو صفات یعنی علم و دانش کو پیدا کیا ہے جبکہ وہ خود ان سے کورے اور خالی ہیں۔ اور کیا صرف مادہ نے ارسطو اور افلاطون پیدا کر دیے تھے؟ جنہوں نے خود مادے کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں۔ ہنری برگسٹن مشہور فرانسیسی فلسفی کا قول ہے کہ اس دنیا میں جو عمل ہر وقت جاری و ساری ہے وہ زبان حال سے شہادت دیتا ہے۔ کہ پس پردہ کوئی علیم و حکیم ہستی موجود ہے۔ اگر ایک جہاز بغیر خدا کے نہیں چل سکتا تو اس کائنات کا جہاز بغیر خدا کے کیسے چل سکتا ہے۔

۲۔ اس اعتقاد کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ کا تقاضہ ہی یہ ہے کہ خداوندِ عالم پر ایمان رکھا جائے۔ کیونکہ ہر ذہنیت میں دوسرے کا سہارا تلاش کرنے کی حس موجود ہے۔ اور ہر زندگی نہ مختار ہے نہ آزاد ہے۔ اور نہ ہی مالک ہے بلکہ ذمہ داری کا احساس رکھتے ہوئے کسی آستانہ پر چین سائی کرتے کا جذبہ بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ اور وہ فی الحقیقت کسی بیرونی ہستی سے مطابقت رکھتی ہے۔

۳۔ پھر اس اعتقاد کی تیسری وجہ خود انسانی ضمیر کی آواز ہے کہ یہ قوت یا صفت اپنی پیدا کردہ نہیں اور نہ دنیا میں کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جس نے اس مقدس آواز کو سنا نہ ہو۔ ہاں جب اس مقدس آواز پر دھیان نہیں دیا جاتا تو یہ آواز اس قدر دھم پڑ جاتی ہے کہ سنانی نہیں دیتی لیکن

کوئی شخص اس سے ضمیر کی مقدس آواز کی عدمیت ثابت نہیں کر سکتا۔ جب انسان تنہائی میں کوئی کام ایسا کرنے لگتا ہے جو ضمیر کی آواز پیدا کرنے والے کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے۔ تو فوراً یہ آواز انسان کو چونکا کر متنبہ کرتی ہے کہ یہ کام بُرا ہے مت کرو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس آواز کو سن کر انسان اس پر عمل کرے یا نہ کرے پس اگر واقعی کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی مرضی کے خلاف وہ کام ہوتا ہے۔ تو پھر یہ آواز کیسی اور اس کی آگاہی کا کیا مطلب۔ کیونکہ مادہ تو بے شعور ہے۔ اس کو نیکی اور بدی سے کیا سروکار۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس ضمیر کی آواز پر غور کیا جائے۔ تو یہ تعلیم و تہذیب کا نتیجہ ثابت ہوتی ہے یہ وہ شان نہیں رکھتی جس کو کچھ کا کچھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ مگر ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ آواز ابتداء سے آفرینش سے موجود ہے۔ ان کے کالجوں اور انسان سے حیوان بنانے والی تعلیم کا اثر نہیں۔ اگر وہ افریقہ، جنوبی امریکہ اور آسٹریلیا کے وحشیوں میں چلے جائیں جو آج بھی پرانی تاریکی میں مبتلا ہیں۔ تو معلوم ہو جائیگا کہ ضمیر کی آواز وہ بھی سنتے ہیں۔ خدا کا اعتقاد محض کسی مذہب ملک اور قوم سے وابستہ نہیں۔ بلکہ یہ ایک عالمگیر حقیقت ہے۔ دُنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری اور نہ آج موجود ہے جس کے اعتقادات میں کسی نہ کسی طرح خدائے حقیقی کا تصور موجود نہ ہو۔ جو لوگ ساری عمر خدا کی ہستی کے خلاف لیکچر دیتے رہے ہیں۔ مرتے وقت وہ بھی ضمیر کی گرفت سے نہیں بچ سکے۔ چنانچہ امریکہ کا ایک مشہور مسکر خدا (انگرسال) اپنی موت کے وقت گڑا گڑا کر یوں گویا ہوا کہ اے خدا اگر تو ہے تو میری روح کو تسکین عطا فرما۔

۴۔ اس اعتقاد کی چوتھی وجہ وہ شہادت ہے جو دنیا کے تمام عقلاء، فضلاء، حکماء اور انبیاء علیہم السلام نے خدا پر دی ہے۔ کیونکہ تمام دنیا جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتی اور نہ عقلاء، حکماء، فضلاء رہنا اور انبیاء علیہم السلام بے وقوفوں کی ہمنوائی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مجموعی وبلائی طاقت (جس کو خدا کہتا بالکل درست ہے) نہیں ہے اور نہ مٹی تو ان کی تمام پیشینگوئیاں کس طرح پوری ہوتیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کائنات ہے اور ضرور ہے۔

۵۔ پانچویں وجہ اس اعتقاد کی یہ ہے کہ ہر اہل عقل کے نزدیک کوئی قانون بغیر قانونِ گر کے اور

کوئی صنعت بغیر صانع کے رونما نہیں ہو سکتی۔ جس طرح کوئی ملحد اس بات کا جواب نہیں دے سکتا کہ بے شعور مادہ سے باشعور انسان کیسے بن گیا۔ اس طرح کوئی منکر خدا اس بات کا بھی جواب نہیں دے سکتا کہ معمولی مادہ کے ذرات میں مختلف خواص کہاں سے آگئے اور وہی مادہ غیر شعوری طور پر کان میں سننے لگا اور آنکھ سے دیکھنے لگا اور اگر اتفاق سے ایسا ہوتا ہے تو وہ کوئی ایسا آدمی پیش کریں جو آنکھوں سے سنتا ہو۔ اور کانوں سے دیکھتا ہو۔ ورنہ ماننا پڑے گا کہ کسی علیم و حکیم ہستی نے ایک مقصد کے ماتحت انسان کو پیدا فرمایا ہے اور اس کی ساخت بھی ایک مقصد کے ماتحت ہی عمل میں آئی ہے۔ اور ایسا حقیقی مقصد ایک ذی شعور ہستی ہی ظاہر فرما سکتی ہے اور وہ خالق اکل خدا ہے۔

غرضیکہ ہر مخلوق کی پیدائش صنعت و حکمت کا وہ پورا نمونہ ہے جو پکار پکار کر انسان کو ہستی باری تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا رہا ہے اور ان صنائع کو پیش کر کے تسلیم کر رہا ہے کہ کوئی مدبر بالارادہ ہستی ہے جس کی صنعت کے یہ تمام شواہد ہیں۔

مزید برآں آگ میں جلانے، پانی میں ڈبوئے، زہر میں ہلاک کرنے، شہرہ میں پیشاب لانے، ایفون میں قابض ہونے، حنظل یا جملگوٹہ میں اسہال لانے کی خصوصیتیں رکھ دی گئی ہیں۔ وہ قیامت تک اسی نوعیت حقیقت پر قائم رہیں گی۔ اگر ان اشیاء کے خواص میں دوامی رنگ نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی بھی ایجاد نہ ہو سکتی جن کو علم الادویہ میں دخل ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ بیش بہا بوٹیوں، جو جنگلوں، دیرانوں اور کھنڈروں میں آگی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان میں وہ کامل تاثیرات و ولعیت ہیں جو زیادہ نہیں تو کچھ دیر کے لیے انسان کو محو حیرت بنا دیتی ہیں۔ اور زبان سے بے ساختہ صانع کی صنعت کا اقرار کرنا پڑ جاتا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز فضول اور عبث پیدا نہیں فرمائی۔ جن کے اثرات دیکھ کر بڑے سے بڑا منکر بھی نہ نیاز جھکلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

ڈارون نے محض مادہ ہی پر غور کیا تھا۔ تعجب تو یہ ہے کہ ہندوؤں، بدھوں اور جینیوں کے سادھوؤں میں جڑی بوٹیوں کے حیرت انگیز اثرات جاننے والے بکثرت موجود ہیں لیکن پھر بھی غور نہیں کرتے کہ ان سبز لوہوں

میں یہ خواص کیونکر پیدا ہو گئے ہیں۔ حالانکہ زمین ایک ہے۔ پانی ایک ہے، آفتاب و مہتاب اور موسم کے اثرات بھی ایک ہیں۔ پھر یہ کیا وجہ ہے کہ ہر بوٹی مختلف رنگ و بو، مختلف ذائقہ اور مختلف تاثیرات کی حامل ہے، حنظل اور تربوز پر اگر مادہ کا اثر ہوتا تو یکساں ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حقیقتاً اس اختلاف تاثیر اور فرق ذائقہ کو پیدا فرمانے والا وہی فاطر السموات والارض ہے جس نے انکو مختلف اعراض و امراض کیلئے پیدا فرمایا ہے اور وہی خدا ہے کائنات ہے۔

مور کی دُم کے چاند ستارے یا نقش و نگار، مرغابی کے پردوں کی نقاشی، زہیرے کی پشت کے قاین نما خط و خال، شیر اور چیتے کی کھال کے دھاریدار اور گول داغ غور کرنے سے یہ ثبوت دیتے ہیں کہ یہ گونا گوں رنگ آمیزی اور ترتیب ساخت جو ایک عام نمونے کو تکمیل پر پہنچانے کا کام دیتی ہے اس کے اجزاء آپ سے آپ مل کر کیوں کر خاص دلکش مرقع بن سکتے ہیں۔ مادہ پرستوں کا راہنما لارڈ کلون بھی یہ اعتراف کرنے پر مجبور نظر آتا ہے اور لکھتا ہے میں اسکو نہیں مانتا کہ سائنس ایک خالق کی ہستی کے بارے میں ہاں یا نہ کچھ بھی نہیں کہتی بلکہ سائنس صرف بچاؤ تسلیم کرتی ہے کہ ایک پیدا کرنے والی غائبی اور مجموعی طاقت ہے۔ جس کو مذہبی اصطلاح میں اللہ کہتے ہیں اور سائنس یہ ملنے پر بھی مجبور ہے کہ ایک طاقت ہے جو سب کی خالق راہنما اور ناظم ہے اور یہ صرف اعتقاداً ہی تسلیم نہیں کرایا۔ بلکہ ایسا قاعدہ کلیہ پیش کیا ہے جس پر ایمان لائے بغیر چارہ ہی نہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ زمانہ حال کے عالمان علم حیات پھر ایک دفعہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ کوئی ہستی نامعلوم یا غائب ہے جو زندگی بخشنے والی طاقت کما سکتی ہے۔ وہ ایک ایسی عالم و ناظم ہستی پر ایمان لائے ہیں جو مادی نہیں بلکہ ایک غائب طاقت، نور اور راز اور محیط الکل ہے۔ کلون نے ایک ماہر الکیمیا سے سوال کیا کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ گھاس اور پھول پتے محض کیمیاوی تحلیل سے خود بخود زمین سے نکل آتے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں۔ حسب طرح میں جانتا ہوں کہ علم نباتات کی کتابیں آپ ہی آپ صرف قوت کیمیاوی سے وجود میں نہیں آگئیں اسی طرح کائنات بھی خود بخود پیدا نہیں ہوئی۔

حکیم لقمان بھی خداوند عالم کی ہستی پر ہی دلیل لایا کرتا تھا کہ فرض کیا سب چیزیں مادہ سے بنی ہیں۔ مگر مادہ خود کیونکر بنا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اس نے آپ اپنے تئیں بنالیا ہو جس سے یہ ظاہر ہو گا کہ مادہ کا کوئی اور خالق ہے اور وہ بڑا دانشمند بھی ہے ورنہ جو خود عقل سے خالی ہو وہ انسان جیسی دانشمند مخلوق کیونکر پیدا

کر سکتا ہے۔ پھر یہ ایک اور امر محال ہے کہ کائنات بیاں عہدگی خود بخود پیدا ہو گئی ہو۔

پس کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے۔ کہ ہم ایمان ہی کی قوت سے خلاف قیاس اور عجیب راز عقل مقاصد کو بھی پالیتے ہیں اور ایمان ہی کی قوت سے خارق عادت حقیقتیں ظاہر ہوتی ہیں اور ان ہونی باتیں بھی ہو جاتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا ہے جو فلسفیوں سے پوشیدہ رہا ہے اور ہمیشہ رہیگا مگر ایمان والے دلق پوش اس کے راز دار اور عارت بن جاتے ہیں جن کی قوت ایمانی محبوب و محب کے درمیان واسطہ ہو جاتی ہے اور اسی قوت کا ایک ذرہ فلسفہ کے ہزار دفتر سے بہتر سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ صرف موجب نجات ہی نہیں بلکہ دنیا کی مصائب اور لعنتوں سے بھی چھڑا دینے والی ہے۔ روح کے تحلیل کرنے والے غموں سے یہی قوت نجات دلاتی ہے اور اسی سے کرب و الم کی گھٹائیں چھٹ جاتی ہیں۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ عقل کا ایک نور ہے اور ایمان کے بہت انوار ہیں اور باطنی آنکھیں ظاہری آنکھوں کے لیے موید ہوتی ہیں۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم نے ہستی باری تعالیٰ پر جس طریق سے استدلال فرمایا ہے وہ ایسا سیدھا صاف اور واضح ہے کہ ہر عالم و جاہل اور ہر عاقل و بوقوت کے دل میں اتر جاتا ہے۔ اس کا یہ طریق علم بصیرت کے لیے سودمند اور ہر قسم کے نظر و استدلال کے ابھار دے پاک ہے۔ وہ مجرد ذہن و ادراک سے نہیں بلکہ وجدان سے خطاب کرتا ہے اور ایمان و یقین عام نظری استدلال سے نہیں بلکہ صرف وجدانی شہادت کے ذریعہ حاصل کراتا ہے۔ وہ وجدانی شہادت جو فطرت انسانی میں ودیعت کر دی گئی ہے۔ مثلاً ارشاد ہوتا ہے :-

۱۔ کیا خدا کی نسبت بھی شک ہو سکتا ہے جو آسمان و زمین کا موجد ہے یعنی فاطر السموات والارض نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ اس کو خواہ مخواہ خداوند عالم کی ہستی کا قائل ہونا پڑتا ہے اور وہ اپنے آپ کو خدا کے وجود کے اعتراف پر مجبور پاتا ہے۔

۲۔ ہم نے تم کو پیدا فرمایا ہے اور تم ہی تصدیق نہیں کرتے۔ کیا تم اس بات کو نہیں دیکھتے کہ تم منی ڈالتے ہو تو پھر کیا تم اس کو تخلیق کرتے ہو یا ہم۔

۳۔ کیا تم کھیتی کو نہیں دیکھتے کہ تم بیج تو ڈالتے ہو، تو تم اس کی مزارعت کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں۔

- (۴) کیا تم نے پانی کو نہیں دیکھا جو پیٹے ہو۔ کیا تم نے اس کو اتارا ہے یا ہم اس کو اتارنے والے ہیں؟
- (۵) کیا تم آگ پر نظر نہیں کرتے جو روشن کرتے ہو؟ کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم نے؟
- الغرض ایک ادنیٰ افہم و ادراک کا آدمی ان امور کی محکم ترتیب اور خلق و رزق کی عجیب و غریب قدرت کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ عالم انسانیت کے لیے یہ چیزیں بغیر کسی صانع کے وجود میں آ گئی ہیں۔ بلکہ ہر شخص وجود صانع کے اعتراف پر مجبور ہے کیونکہ ہر ایک عقلمندی اور حسن تدبیر کا کام ایک عالم صانع ہی کی دستکاری پر دلالت کرتا ہے۔ گویا حکیم و علیم خدائے کائنات نے مادہ پرستوں کو بھی تصدیق کرا دی ہے کہ وہ اپنی لغو تحقیقات سے مایہ اٹھائیں اور اس کی ہستی کا اقرار کریں۔

ممانعتِ شرک

قرآنِ کریم میں لفظِ شرک بیشتر مقامات پر صفاتِ خالقیت و ربوبیت میں کسی کو شرک ٹھہرانے کے مواقع پر استعمال کیا گیا ہے۔ گویا خدا تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی دوسری ہستی کو شرک کرنا قرآنی اصطلاح میں شرک ہے۔ یعنی حق تعالیٰ جل و علا شانہ کے لیے مخلوق کی چیزیں نہیں اور مخلوق کے لیے حق تعالیٰ کی چیزیں اصالتاً نہیں پائی جاتیں۔ اگر ہم خلق کی چیزیں حق تعالیٰ جل و علا محبہ کے لیے ثابت کریں تو کفر لازم آتا ہے۔ اور حق تعالیٰ کی چیزیں مخلوق کیلئے ثابت کریں تو شرک ہو جاتا ہے گویا خداوندِ عالم کی ذات یا صفات میں کسی کو شرک کرنا یا اس کی عبادت میں شرک الوہیت گردانا شرک کہلائے گا۔

کسی گزشتہ بحث میں یہ مذکور ہوا ہے کہ ذہن انسانی کی افتاد ہی کچھ اس قسم کی واقع ہوئی ہے کہ وہ مادراتے سرحدِ ادراک کو بھی کھینچتا ان کہ محسوسات کے دائرہ میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کی چشمِ نظارہ جو حقیقت مستور کو لباسِ مجاز میں دیکھنے کی اس قدر متمنی ہے کہ وہ اس تصور کے بغیر اپنی جبینِ نیاز کے بتیابِ سجدوں کو بھی اذنِ نقوش آرائی نہیں دیتی۔ مولا کریم نے ان انسانوں کو جو اپنی صفاتِ لم یزلی سے متعارف کیا تو لامحالہ زبان بھی انسانوں ہی کی استعمال میں آئی۔ اس لیے کہ خداوندِ علم اور انسانوں کے درمیان اور کوئی ذریعہ نہم و تفہیم نہیں ہو سکتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ محسوسات کا خوگر ذہن انسانی فوراً منتقل ہو گیا۔ اور تنزیہ و تجسیم کی نامتناہی بحثیں معرضِ وجوہ میں آ گئیں۔ اور لیس کشیدہ شذی کی حقیقت نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو مالک الملک فرما کر ارض و سموات کی بادشاہت کو جو صرف اپنے لیے مخصوص فرمایا تو انسانی ذہن نے اللہ تعالیٰ کا تصور ایک مطلق العنان خود مختار بادشاہ کا سامنے لاکھڑا کیا اور اسکی سطوت و عظمت اور شوکت و جبروت کو بھی کچھ ایسا رنگ دیا۔ کہ

اللہ تعالیٰ نے جو من دون اللہ کی غلامی سے منع فرمایا۔ اس کا بھی یہی مطلب لیا گیا کہ دنیوی بادشاہوں کی طرح وہ ذات ایزد متعال بھی یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کا نام لینے والا کسی اور کا خیال بھی دل میں لائے۔ حالانکہ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کی قوت کا راز اس جماعت کے قوت بازو میں مضمر ہوتا ہے جو اس کو اپنا بادشاہ سمجھتی ہے اور اس کی سلطنت کی فنا و بقا کا انحصار بھی اسی پر ہوتا ہے اور اس جماعت کی قلت و کثرت پر اس لیے اس بادشاہ کو ہر وقت خیال و انگیر رہتا ہے کہ اس کی رعایا کے دماغ میں کسی دوسرے بادشاہ کا خیال نہ آجائے۔ لیکن اس کے برخلاف اس مالک حقیقی کی حکومت و سطوت انسانی دست و بازو کی رہیں منت نہیں۔ کیونکہ اگر تمام دنیا کے انسان اس کی درگاہِ صمدیت میں اطاعت گزاری کے طوق گردنوں میں ڈال کر ہر نیاز ختم کر دیں تو اس کی ازلی وابد شہنشاہیت و سلطنت میں ایک ذرہ کا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تمام دنیا کے آوندھی کھوڑی والے انسان اس بارگاہِ بے نیاز سے سرکشی و تمرد کر کے راندہ درگاہ ہو جائیں تو اس کی لازوال حکومت میں ایک ذرہ کی کمی نہیں ہوگی۔ اس کے ایوانِ سلطنت کی تہ تیہ میں کسی تشقہِ جبین کی سرخی سے نہ کوئی رنگینی بڑھ سکتی ہے اور نہ سجد و نیاز کی قلت سے اس کے سنگِ استار کی درخشندگی میں کچھ فرق آسکتا ہے۔ اس لیے کہ وہ اس وقت بھی بایں ہمہ حیرت و سطوت مالک ملک تھا۔ جبکہ کوئی اس کا نام لینے والا مخلوق نہ ہوا تھا اور اس کی لازوال سلطنت اس وقت بھی اسی شان و شوکت سے باقی رہے گی۔ جبکہ اس کا کوئی پرستار باقی نہ رہے گا۔

رب العزت نے اگر انسانوں کو اپنی پرستش کا حکم دیا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس سے اس کی قوت یا حکومت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ محض اس لیے کہ اس میں خود انسانوں ہی کی بھلائی کا راز مضمر ہے۔ اسلام نے تمام عبادات کی علت اسے ہی قرار دیا ہے کہ جس نے نیک عمل کیا تو اپنے لیے کیا اور اگر بُرا کام کر لیا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ ہر انسان کو نعمتِ الہی پر شکر کا فائدہ اسی کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ اور اگر اس نے ناشکری کی تو اس سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اس کی ناشکری سے اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا گویا افعالِ جوارح یا اعمالِ قلب سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نفع یا نقصان مقصود نہیں۔ اس لیے کہ اس کی ارفع و اعلیٰ

ذات انسانی اعمال کے نتائج سے بے پردہ ہے۔ دنیوی بادشاہوں کی طرح وہ انسانی عبادت گزاروں کی محتاج نہیں ہی وجہ ہے کہ اس بے نیاز نے اپنے محبوب علیہ السلام سے فرما دیا تھا کہ یہ لوگ احسان جنتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ یہ ان کا احسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر احسان بیان فرماتا ہے کہ اس نے ان کو ایمان کی طرف رہنمائی فرمائی اور اس کا یہ اقرار کریں گے۔ اگر یہ سچے ہیں۔

جب اسلام کے نزدیک تمام عبادات کی یہی علت ہے۔ تو عقیدہ توحید جو فی الحقیقت قلب کی ایک اساسی عبادت ہے بھی اسی اصول پر مبنی ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ شرک اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا جرم ہے۔ جو ناقابلِ عفو فرمایا گیا ہے اور اسی بد اعتقادی کی وجہ سے عبد و معبود کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ دل و دماغ پر خوف و ہراس چھا جاتا ہے۔ انسانی شرف و کمال برباد ہو جاتا ہے اور اسی سے ذہنی اخلاقی اور روحانی تنزل کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اقوام و افراد میں اجنبیت، حسد و بغض، تکبر و نخوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اخوت انسانی کی تمام عمارت منہدم ہو جاتی ہے۔ یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے اور علمی صداقت ہے کہ صحیفہ قدرت کے کل مظاہر قانون قدرت کی حکومت کے ماتحت ہیں اور مظاہر عالم و اشباہ عالم سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کو ان قوانین کا علم ہو۔ اور وہ اپنے حالات کو ان قوانین فطرت کے مطابق کرے۔ لیکن انسان کا یہ علم اور تسخیر اشیا عالم کی استعداد کسی کام کی نہیں اگر انسان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہو کہ اس کائنات کا حکمران اور مالک دخالی ایک نہیں بلکہ کئی ہیں۔ اس عقیدہ کی مانعت مولا کریم نے خود فرمادی ہے۔ کہ اگر ایک معبود برحق کے سوا زمین و آسمان میں کسی معبود ہوتے تو فساد ہوتا۔ اس حقیقت کا راز ہمیں انسانی خلقت کے اندر ہی ملے گا۔ کیونکہ قرآن کریم نے تخلیق آدم کا مقصد ہی تفویض خلافت اور نیابت الہی قرار دیا ہے۔ تاکہ وہ تمام مخلوق ارضی و سماوی سے خدمت لے اور اس کائنات میں اپنے آقا و مولا کے مقرر کردہ قوانین کے ماتحت حکومت کرے اور زندگی گزارے۔

اب ظاہر ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے سامنے سر نیاز جھکا کر اپنے تذلل و تعبد کا ثبوت دیکھا تو وہ یا تو کوئی اسی کا ہم جنس ہوگا یا انسان کے سوا کوئی اور مخلوق اور جملہ مخلوقات کے متعلق تو

خالق حقیقی کا یہ ارشاد ہمارے سامنے موجود ہے کہ وہ پیدا ہی اس لیے کی گئی ہیں کہ انسان ان سے خدمت لے تو جو چیزیں کسی کی خادم پیدا کی گئی ہوں ان کو مخدوم بنالیتا کہاں کی عقلمندی ہے۔ اب رہے دوسرے انسان تو پیدائش کے لحاظ سے تمام انسان ایک دوسرے کے برابر ہیں پھر اپنے برابر ہی کے سامنے جھکنا اور سجدہ ریز ہونا انسانی خود داری اور شرافتِ اعلیٰ کے منافی نہیں تو کیا ہے۔ لہذا ظاہر ہے کہ انسانی عبودیت کے اظہار کے لیے اگر کوئی مہتی ہو سکتی ہے تو وہ تمام کائنات سے بلند و بالا، انسانوں سے ارفع و اعلیٰ، تمام مخلوقات کو عدم سے وجود میں لانیوالی اور سب کو وجود سے عدم دکھانے والی۔ نیت سے مہمت اور مہمت سے نیت کر نیوالی، صرت ذات وحدہ لا شریک نہ ہی ہو سکتی ہے۔ نہ کہ وہ جو خود اپنی ہی فنا و بقا میں دوسرے کی محتاج ہو۔

انسان فطرۃً خود دار واقع ہوا ہے۔ لیکن اگر دنیا میں یہ اپنی خود داری بیچ کر ذلیل ہوتا ہے تو صورت دو چیزوں کے لیے۔ ایک جلبِ منفعت اور دوسرے دفعِ مضرت۔ اگر اسباب و واقعات کا جائزہ لیا جائے تو انسانی خود داری کی شکست کے لیے یہی دو بھاری چٹانیں نظر آئیں گی۔ خوف و امید کی تاریخ کے صفحات الٹنے سے پتہ چلے گا کہ جہاں کہیں انسان نے انسان کے سامنے یا دوسری کسی مخلوق کے حضور میں سر نیاز جھکایا ہے۔ وہاں ان ہی دو مقناطیسی کششوں کی بدولت جھکایا ہے اور یہی وہ دو مہیب اور خوفناک غار ہیں جن میں گرا ہوا یہ کچھار کا شیر و باہ مزاج بن کر رہ جاتا ہے۔ اور اگر لغزش کے یہی دونوں مقام سطحِ ارض و سماء سے کہیں دور لے جا کر رکھ دیے جائیں تو پھر انسانی سرفرازیوں اور بلندیوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ بعض گمراہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرتے ہیں جو ان کو کچھ بھی نفع و ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ انسان انسان کے برابر کا اور باقی مخلوق منشأً ازیدی اسی کی محکوم پھر کس میں طاقت ہے کہ رب العزت کے مقابلہ میں سلطنتِ بخشندے یا کچھ ضرر پہنچا سکے۔ یہی وہ چیز تھی جو معمارِ کعبہ اور توحید کے داعیِ اول سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے کہا کہ تم ان بتوں کی توہین و تکذیب کرتے ہو جن کا جلال تمہیں گرفت میں لے سکتا ہے تو اس شناسائے حقیقت نے قوم سے بے خوف و خطر کہہ دیا کہ جن چیزوں کو تم خداوندِ عالم کا شریک ٹھہراتے ہو ان سے میں نہیں ڈر سکتا۔ حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تمہارے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کیا

ہے۔ جنکی شرکت کے لیے خالق الکل نے کوئی چیز نازل نہیں فرمائی۔ ڈرنا تو تم کو چلہیے جو خدا کے ساتھ اور لوگوں کو شریک بنا کر ایک ایک چیز سے خوفزدہ رہتے ہو۔ اگر تم میں عقل و شعور ہے تو خود ہی سوچو کہ ہم دونوں میں سے کون بے خوف کھلانے کا حقدار ہے۔ الغرض اقوام سابق کے حالات و معتقدات سامنے لانیسے فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ جن قوموں نے عنا صریحی کو اپنا معبود اور خدا بنائے رکھا ہے وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکیں۔ اندر، اگنی، وائیو کے پجاریوں کو دیکھئے تو کہیں بھی پیش پیش دکھائی نہیں دیں گے۔ ہندومت میں تبتیس کروڑ دیوتاؤں کو خدا کا اوتار تو مان لیا گیا ہے۔ مگر ویدانت کی تعلیم کے مطابق تمام دنیا اور خدا کا ایک ہی وجود ہے اور عرفان کے میدان میں خداوندِ عالم اور کسی ادنیٰ ترین جانور میں امتیاز نہیں کیا گیا۔ اور درخت، پتھر، سہا لور، انسان سب کی پوجا کرنے میں باک نہیں سمجھا گیا۔ پھر اس مخلوقات سے آگے بڑھ کر جنہوں نے انسانوں کو اپنا معبود بنالیا۔ ان کی ارواح بھی بلندی کی نشانیوں میں پڑھیں مار سکیں۔ پس قرآنی عقائد کا مفہوم یہی ہے کہ قلبِ مومن سے خوف و ہراس کے تمام مزعومہ خطرات دور ہو جائیں اور وہ ایک کا ہو کر جو (فی الحقیقت اس کا سزاوار ہے) تمام دنیا سے بے نیاز ہو جائے۔ قرآن کریم نے مومنوں کا خوف و حزن دور کرنے کے لیے انوارِ قاهرہ کا اجتماع اور بروجِ شیدہ کی تعبیر ہی کو کافی نہیں سمجھا۔ کیونکہ یہ صرف مادی جسم کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ بلکہ اس نے ان اسباب کو ثانوی چیز قرار دیا ہے۔ اور اولین ضرورت اس قلب کی حفاظت کی سمجھی ہے۔ جس کے بدل جانے سے ہر ایک چیز کا رنگ بدل جاتا ہے اور جسکی بلندی ہر شے کی بلندی اور جسکی پستی ہر شے کی بربادی کے مترادف ہے۔

اسلام نے دنیا سے جسمانی غلامی کی ہی زنجیروں کو نیست و نابود نہیں کیا بلکہ ذہنی غلامی کے طوق و سلاسل کو بھی کاٹ کر پھینک دیا۔ جن میں نسلِ انسانی مختلف النوع طریقوں سے گرفتار ہو کر اس فضیلتِ انزلی کو کھو بیٹھی تھی جو ان کے لیے مایہ استیاز قرار دی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے جس کی رگوں میں غلامی سرایت کر چکی تھی۔ دین و دنیا کی فلاح و صلاح کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ اجل و علا مثانہ نے ارشاد فرمایا کہ فلاح کا وعدہ تو یقینی ہے۔ بشرطیکہ آپ کی قوم اس نبی اتمی علیہ السلام کی پیروی کا اقرار کرے۔ جسکی بعثت مبارک کا مقصد وحید منجید دیگر مقاصدِ عالیہ ایک یہ ہے کہ وہ پاکیزہ چیزیں ان کے

لیے حلال کرے گا۔ اور ناپاک و خبیث سے ان کو منع فرمائے گا۔ اور وہ بوجھل نہ بخیر جن میں یہ حکم دے ہوئے ہوں گے ان کو نجات دلائے گا۔

چنانچہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہود و نصاریٰ اسی مفلوج ذہنیت کے مریض تھے اور ان کے غلط کاراجار و رہبان نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ان پر غلط عقائد کا وہ تسلط جمار کھا تھا۔ جس سے نجات حاصل کرنا تو درکنار قوت تمیز ہی پیدا نہ کر سکتے تھے۔

اسلام اس سے بھی ایک قدم اور آگے بڑھا اور اس نے خالص توحید الہی کا ایک ایسا بلند مطلع نظر قائم کیا کہ اس سے قبل دنیا کے کسی کونہ میں اسکی نظیر نہیں مل سکتی تھی۔ اس نے یہی نہیں کیا کہ کمزور انسانوں کو جاہل اور زور آور انسانوں کی غلامی یا دوسری مخلوقات کی عبودیت سے ہی نجات دلائی بلکہ اس نے انسان کو اپنی خواہشات اور مرضی کا تابع بھی نہیں ہونے دیا۔ اور فرمایا کہ وہ انسان بھی کم کردہ راہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کو خدا بنا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کس قدر باریک ترین اور غیر مرئی و غیر محسوس نظریہ ہے کہ دوسروں کی ہولے نفس کا اتباع تو درکنار اپنے ہی نفس کی خواہشات کا غلام بننا بھی شرک قرار دے دیا گیا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ اپنے تمام ارادوں اور خواہشوں کو قطعی طور پر اسی بزرگ ذات کی مرضی اور مشیت پر چھوڑ دو۔ جس کو خداوند کائنات ہونیکا بجا طور پر حق حاصل ہے۔ گویا بندہ مومن کا جو قدم دنیا میں اٹھنا چاہیے یا اس کے دل میں جو ارادہ پیدا ہو وہ کسی مخلوق یا کسی ہم جنس انسان حتیٰ کہ خود اپنے لیے بھی نہ ہو بلکہ وہ اسی خالق الکل خدا کے لیے ہو جس کا اپنے آپ کو یہ بندہ کہلاتا ہے۔

یہاں یہ ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شرک دو طرح پر ہوتا ہے۔ یا بالفاظ دیگر اس کی دو قسمیں ہیں۔ ۱۔ شرک فی الذات ۲۔ شرک فی الصفات۔ شرک فی الذات یہ ہے کہ خداوند عالم جل و علائقہ کی ذات میں کسی کو شریک گردانا یعنی بجائے ایک خدا کے کسی خدا مانے جائیں اور شرک فی الصفات یہ ہے کہ خدا کے واحد کے سوا کسی دوسری ہستی کو ان صفات سے ویسا ہی متصف مانا جائے جو حقیقتاً خاصہ خدا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے دنیا میں اتنے ہی پہلا کام یہ کیا کہ نسل انسانی کی اصلاح کے سب راستے چمکا دیے۔ اور انسانی دل و دماغ کو ایسے باطل خیالات و غلط معتقدات سے ایسا پاک صاف

کر دیا کہ نسل انسانی کفر و شرک کی گندگی سے نکل کر برکات و حسنات کے دروازے پر جا کھڑی ہوئی۔ آج وہ قومیں جو مادی ترقی میں اپنی نظیر نہیں رکھتیں۔ اسی خوفناک غلطی کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ ایسے دردناک عذاب میں مبتلا ہیں کہ انہیں ایک لمحہ کے لیے بھی اطمینان قلب نصیب نہیں اور یہ عذاب الہی کی وہ آگ ہے جس کے شعلے ان کے دلوں کو پلٹے ہوئے ہیں۔

یہ ہے وہ شرک جس سے اسلام نے بڑی شدت سے منع فرمایا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی گناہ ہو بھی نہیں سکتا۔ قرآن کریم نے اس کے متعلق ایسے مٹھوس اور با وزن الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ دریا کوزہ میں بند کر دیا ہے۔ یعنی ارشاد ہوتا ہے کہ تحقیق شرک بہت بڑا ظلم ہے اور ظلم کے معنے ہیں کسی چیز کا بے محل اور بے جا استعمال۔ شرک کو ظلم اس لیے کہا ہے کہ انسانی تخلیق کا مقصد تو یہ تھا کہ انسان تمام موجودات عالم پر حکمرانی کرے اور ایک خدا کا نائب ہو کر اسکی مخلوق سے خدمت لے۔ مگر جو سر حکومت اور سرفرازی کے لیے بنایا گیا ہو اگر وہ محکوم اور خادم کے آگے جھکنے لگ جائے تو اس سے بڑھ کر اس کا بیجا استعمال اور کیا ہو سکیگا۔ گویا شرک سے اجتناب کا مقصد یہ ہے کہ غیر خدا کے سامنے جھکنا تخلیق اور شرافت انسانی کے منافی ہے جس سے انسانی خود داری کی تذلیل و شکست لازم آتی ہے۔

خدائی نشانات!

دلائل کے بیان کرنے سے پہلے خداوندِ عالم جلّ مجدہ کی صفات جن کا ذکر کسی گذشتہ باب میں ہو چکا ہے۔ پر ایک دفعہ پھر نظر دوڑائیے تاکہ ان کی حقیقت واضح تہ ہو کر یہ امر معلوم ہو جائے کہ ان سے کوئی چیز تو نہیں گئی جو ہمارے ایمان کے لیے قابلِ ذکر ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن اور سعادت مند بندوں کی تعریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ سطحِ عالم کی ہر ایک شے اپنے خالق کا پتہ دے رہی ہے۔ اپنے مستقر پر قائم ہے اور اس کی قدرت و صنعت کی منظر ہے تو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے جہاں کی کوئی چیز بیکار پیدا نہیں فرمائی اور اسی طرح وہ اپنے خالق مالک کی معرفت حاصل کر کے اپنے ایمان کو مضبوط رکھتے ہیں۔ غالباً اسی حقیقت کو حضرت مصلح الدین سعدی شیرازی علیہ الرحمۃ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ کہ درختوں کا ہر پتہ اللہ تعالیٰ جلّ و علا شانہ کی معرفت کا ایک دفتر ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو نظر ہوشیار رکھتے ہیں، ان لوگوں کیلئے نہیں جو سطحی نظر رکھنے والے ہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ صنعت و قدرتِ خداوندی حقیقتِ اشیا اور رموزِ ہر صفت اہلِ نظر کا ہی حصہ ہیں۔ جن کے ایمان میں وجدانی اور یقینی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور وہی خداوندِ عالم جلّ و مجدہ پر صحیح ایمان لاتے ہیں۔ ہر ایک آنکھ میں یہ قدرت کمال کہ ان رازوں کو سمجھ سکے۔ عوام الناس کا ایمان تو ایک رسمی زبان اور تقلیدی ایمان ہوتا ہے جو ذوق و وجدان سے محض نا آشنا ہوتا ہے۔ حضرت اکبر الہ آبادی نے کیا خوب شعر کہا ہے۔

جہاں کی صورت کا ذرہ ذرہ جمال و معنی کا آئینہ ہے
مگر انہیں کو جو دیکھتے ہیں جو جہلتے ہیں نگاہ کرنا

حقیقت یہ ہے کہ موجودات کی تمام اشیاء کے راز صرت ان اشخاص پر ہی عیاں ہوتے ہیں۔ جو فطر
حقیقت رس رکھتے ہیں۔ وہ اللہ جل شانہ کی صفت و قدرت پتا پتا میں تو کیا دنیا بھر کے ذرہ ذرہ میں موجود اور
کار فرما پاتے ہیں۔ پتا اور ذرہ کو درکنار رکھ کر اپنے آپ پر نظر غائر ڈالتے سے یہ راز طشت از بام ہو جاتا ہے کہ
ناپاک پانی کی ایک بوند سے انسان کا ہیولہ قائم ہوتا ہے۔ پھر وہ آغوش مادی میں پرورش پاتا ہے۔ پھر بچہ سے
جوان اور جوان سے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ایک خاص وقت تک زندگی پھر آخر موت کے چنگل میں چلا جاتا
ہے۔ گویا خود یہ حضرت انسان اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب صنعتوں اور قدرتوں کا مظہر ہیں۔ جیسا کہ تو فرمایا گیا ہے
کہ ہم تمہارے نفسوں میں ہی ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے۔ سورہ یوسف میں ارشاد ہوتا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں
خدا کی قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں جن سے لوگ ہو کر گزر جاتے ہیں اور ان کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ معلوم
ہو اسکی صنعت تو ہر چیز میں عیاں ہے۔ مگر ہم ہی اس سے بے بہرہ ہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نماز
میں رو رہے تھے تو حضرت ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ حضور کیوں غمزہ میں۔ تو آپ نے
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آیت نازل فرمائی ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ تحقیق زمین و آسمان کی پیدائش
اور رات دن کے تغیر و تبدل میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ انیسویں ہے اس شخص کی زندگی پر جو
اس آیت کو پڑھے اور غور و فکر نہ کرے۔ آیت الکرسی کا مطالعہ کرنے سے کیا کچھ واضح نہیں ہوتا۔ اسلام کا
سب سے پہلا سبق توحید ہے جو اس آیت سے انتہائی درجہ پر واضح ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس سے حسب ذیل
مطالب کی وضاحت ہوتی ہے۔

(ا) اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے کیونکہ وہ زندہ اور قیوم ہے۔ اس کے سوا کوئی زندہ و قیوم نہیں۔
(ب) خداوند عالم اونگھ اور نیند سے پاک ہے کیونکہ اونگھ اور نیند غفلت کا باعث ہے جو اس
کے لیے محال ہے۔

(ج) سب چیز کا آسمانوں میں ہو یا زمین میں حقیقی مالک وہی ہے جس میں کسی کی شرکت نہیں۔
(د) اس کے اذن کے بغیر کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا۔
(ه) اس کا تخت وسیع ہے جو آسمانوں اور زمین کو حاوی ہے اور کوئی چیز تخت الوہیت سے

باہر نہیں۔ (و) اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین کی حفاظت نہیں تھکاتی اور نہ وہ اس سے تھک سکتا ہے۔ کیونکہ وہ نہایت بلند و بالا اور بڑے مرتبے والا ہے۔

پھر سورۃ یونس میں ارشاد ہوتا ہے۔ بیشک رب تمہارا اللہ ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو چھ دن میں پیدا فرمایا۔ پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہی تمام کاموں کی تدبیر فرماتا ہے۔ اس کے اذن کے بغیر کوئی سفارش کنندہ نہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ رب تمہارا ہے۔ پس اسی کی عبادت کرو۔ کیا پس تم نہیں سمجھتے۔

سورۃ آل عمران میں اور طریق یہی اشارہ فرمایا گیا ہے۔ تاکہ عوام بھی نشانات الہیہ کو سمجھ سکیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔ ”داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں اور نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے اور جس کو چاہے رزق بے شمار عطا فرماتا ہے۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کو دن میں داخل کرنا اور دن کو رات میں داخل کرنا ان کی کمی بیشی کی دلیل ہے۔ کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے اور دن بڑھ جاتا ہے تو کبھی رات بڑھ جاتی ہے اور دن کم ہو جاتا ہے۔ کبھی رات کی ساعتیں دن میں داخل ہو جاتی ہیں اور کبھی دن کی گھڑیاں رات میں چلی جاتی ہیں۔ یا رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا دور چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح زندہ کو مردہ سے اور مردہ سے زندہ کو نکالنا مراد ہے۔ یعنی زندہ مرغی سے انڈا پیدا ہوتا ہے اور پھر مردہ انڈے سے مرغی معرض وجود میں آتی ہے۔ یہی مثال لطفہ سے آدمی اور آدمی سے نطفہ پیدا ہونے کی ہے۔ اور اسی کو ناقص سے کامل اور کامل سے ناقص کو پیدا کرنا فرمایا گیا ہے اور اسی مفہوم کی جانب اشارہ فرماتے ہوئے سورۃ نسا میں بندوں کو متوجہ کیا گیا ہے۔ کہ اے لوگو! ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا۔ اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کر کے ان دونوں سے بے شمار مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ گویا ہم ہی تمہارے خالق ہیں۔ تم ہماری ہی عبادت کرو اور اپنے خالق کو پہچانو۔

پھر سورۃ النعم میں آیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ دن اور رات میں آرام کپڑتا ہے۔ اور وہی

سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی وہ تمام مخلوقات جو دن اور رات میں آرام سے زندگی بسر کرتی ہے اور ہزار ہا آفات و بلیات سے محفوظ رہتی ہے اسی کی ہے اور یہ سب کچھ اسی کی رحمتِ کاملہ کی طفیل ہے اس سے بھی انسان کو اپنے مولانا تعالیٰ کی جانب صحیح آگاہی مقصود ہے۔ اور اسی سورت میں دوسری جگہ یوں توجہ دلائی گئی ہے کہ کوئی زمین پر چلنے والا نہیں اور نہ ہی کوئی پرندہ پر مارنے والا یعنی اڑنے والا مگر تمہاری طرح ہر ایک ایک گروہ ہے۔ گویا تمام حیوانات جو زمین پر چلتے یا رینگتے ہیں یا کھلی فصا میں پرواز کرتے ہیں۔ وہ بھی تمہاری طرح گروہ ہیں۔ اور ہر ایک میں کچھ امتیازی خصوصیات ہیں جس طرح کہ تم میں ہیں مگر تم سب سے اعلیٰ اور ممتاز ہو۔ اسی سورہ کریمہ میں ایک اور مقام پر یوں ارشاد ہوتا ہے کہ وہی ہے جو تم کو رات میں قبضہ میں لے لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کر چکے ہو جانتا ہے۔ پھر تم کو اٹھاتا ہے تاکہ مقررہ وعدہ پورا ہو پھر اسی کی جانب تم لوٹے جاؤ گے۔ پھر تم کو جو کچھ تم کرتے ہو اسکی خبر دے گا۔ گویا نیند اور بیداری کا بیان فرما کر معاد کی طرف خیال کو متوجہ کیا گیا ہے کیونکہ موت نیند سے مشابہت رکھتی ہے۔

پھر سورت انعام ہی کے ایک رکوع میں پوری تفصیل سے انسانی آگاہی کے لیے یہ مکمل اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ ہی ہے۔ جو دانہ اور گٹھلی پھوٹ ڈالتا ہے اور زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے پھر تم کدھر کو بکے جاتے ہو وہی صبح کی روشنی نکالنے والا ہے اور اسی نے آرام کرنے کو رات بنائی ہے اور حساب کرنے کو سورج چاند۔ اور یہ اس زبردست خیر دالے کا اندازہ قائم کیا ہوا ہے اور اسی نے تمہارے واسطے ستارے بنا دیے ہیں تاکہ جنکلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں راستہ معلوم کرو۔ ہم نے نشانات (پتے) جو جاننے والے ہیں ان کو کھو لکر بیان کر دیے ہیں۔ اور وہی خدا ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا فرمایا۔ پھر ایک تمہارا ٹھکانا اور ایک امانت رکھے جانے کی جگہ ہے۔ ہم نے سوچنے والوں کے لیے کھو لکر بیان فرمایا ہے۔ ہم ہی نے آسمان سے پانی اتارا ہے اور ہم ہی نے اس سے ہر اگنے والی چیز نکالی اور کھیتی جس سے ہم ایک پر ایک چڑھا ہوا دانہ اور کھجور کے گامبے سے پھل کے جھکے ہوئے گچھے نکالتے ہیں اور انگوڑا، انار اور زیتون کے آپس میں ملتے جلتے باغ جنکی رنگینیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ پھر ہر ایک درخت کے پھل کو دیکھو۔ جب وہ پھل لاتا ہے اور اس کے پکنے پر بھی غور کرو اور ایمانداروں کے

لیے ان چیزوں میں نشانات ہیں۔
الغرض اس رکوع میں بے شمار اشیا کا ذکر کر کے یہ ثابت کرایا گیا ہے کہ یہ نظام دیکھ کر عقل کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جس ذات نے چند روزہ زندگی کے لیے اس قدر بے اندازہ اور لاتعداد سامان مہیا فرمائے ہیں۔ وہی قابلِ پرستش ہے اور آخرت کو اسی کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔

ایک اور مقام پر زیادہ وضاحت سے ارشاد ہوتا ہے کہ پیدا کیے گئے باغات جو چھتوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور بعض اپنے تنوں پر قائم ہیں اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن کے مختلف پھل ہیں اور پیدا کیا زیتون کو اور انار کو ایک دوسرے کے مشابہ اور جدا جدا بھی۔ تاکہ تم ان کے پھلوں کو کھاؤ۔ جب وہ پھل لائیں اور اس کا حق ادا کرو۔ جس دن ان کو کاٹو اور بیجا خرچ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو بے جا خرچ کرنے والے پسند نہیں آتے۔ اور مویشی بوجھ اٹھانے والے اور رنگینے والے (زمین سے لگے ہوئے) پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے رزق سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری مت کرو۔ وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ آٹھ نر مادہ بھیڑوں میں سے دو اور بکری میں سے دو پیدا کیے۔ آپ اے اللہ کے رسول علیک السلام ان سے پوچھئے کہ دونوں نر اللہ نے حرام کئے ہیں یا دونوں مادہ یا وہ بچہ جس پر دونوں مادہ کے بچہ دان مشتمل ہیں۔ کوئی بچی اور مستندات بتاؤ۔ اگر تم سچے ہو۔

اس آیت میں حیوانات اور نباتات کے اقسام پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور فرمایا گیا ہے کہ یہ چیزیں سب کی سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ ان کو خواہ مخواہ اپنی قیاسی تاویلوں سے حرام مت کرو۔

پھر سورۃ اعراف میں آیا ہے کہ ہم نے تم کو زمین میں حکہ دی اور اس میں تمہارے لیے دنیاں مقرر فرادی ہیں۔ اور تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ گویا ہم پر قدرت کا کس قدر احسانِ عظیم ہے کہ اس نے ہم کو زمین پر سردار بنایا اور قسم قسم کی نعمتیں ہمارا رزق بنائیں۔

اسی سورہ میں ایک دوسری حکہ ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے چھ دن میں زمین اور آسمان پیدا فرمائے۔ پھر عرش پر قرار کیا۔ دن کو رات پر اڑھاتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے لگا چلا آتا ہے اور سورج اچانک اسی نے پیدا فرمائے۔ خبردار رہو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ وہ بڑی عزت والا ہے جو تمام جہاں کا رب ہے

اس آیت میں چھ دن کی مدت سے اس طرف اشارہ ہے کہ یہ تخلیق بتدریج وقوع میں آئی ہے جیسا کہ سنت اللہ جاری ہے۔ مگر اس کا علم نہیں کہ یہ چھ دن ان چوبیس گھنٹوں کے ہوں گے۔ پھر فرمایا وہی ہے جو بارش کے آگے آگے خوشخبری لانیوالی ہوائیں چلاتا ہے۔ جب وہ ہوائیں بہاری بادلوں کو لے آتی ہیں تو ہم ان کو ایک مردہ شہر کی جانب ہانکتے ہیں اور اس بادل سے ہم پانی برساتے ہیں اور ہر طرح کے پھل اگاتے ہیں۔ ہم اسی طرح مردوں کو نکالیں گے۔ تاکہ تم غور کرو اور جو شہر یا کبڑہ ہے اس سے اس کے رب کے حکم سے پاک سبزہ نکلتا ہے اور جو خراب ہے اس سے ناقص نکلتا ہے اور یوں بدل بدل کر ہم حق ماننے والوں کے لیے آیتیں بتلاتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسب طرح زمین اپنی استعداد کے مطابق اچھا پھل نکالتی ہے اسی طرح قلوب انسانی بھی روحانی بارشوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ مگر کچھ وہ بھی ہیں جو خراب زمین کی مانند خراب باتیں پیدا کر لیتے ہیں۔

اسی سورہ کے چوبیسویں رکوع میں مذکور ہے کہ وہی جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس آرام پائے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانکا تو اس کے ایک ہلکا سا خفیف حمل رہا اور وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب بوجھل ہو گئی تو دونوں نے اپنے رب اللہ کو پکارا کہ اگر ہم کو چپکا بھلا بخشنے تو ہم تیرا شکر کریں۔ اس آیت میں پیدائش انسانی کے متعلق اشارہ فرما کر سورت یونس میں ارشاد فرمایا۔ وہی تم کو جنگل اور دریا میں سیر کراتا ہے۔ یہاں تک کہ جب کشتیوں میں بیٹھیں اور لے کر چلیں اور لوگوں کو اچھی ہوا لگے تو وہ اس پر اترائیں تو کشتیوں پر تند ہوا آئی۔ اور ہر طرف سے موج اٹھی اور انہوں نے جان لیا کہ محصور ہو گئے تو خلوص سے اللہ کو پکارتے لگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو بچالیا، تو ہم تیرے شکر گزار رہیں گے۔

ایک اور نشانی پر سورہ صہود میں اشارہ کیا کہ جو کچھ زمین پر چلتا ہے۔ اس کو روزی اللہ ہی دیتا ہے اور وہ جلے استقرار اور سپردگی کو جانتا ہے۔ یہ سب کچھ کھلی کتاب میں موجود ہے اور اسی نے چھ دن میں زمین و آسمان بنائے اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ یعنی پہلے پانی پیدا کیا گیا اور اس سے پھر

دوسری چیزوں کا مادہ حیات بنا۔ جیسا کہ سورہ انبیاء میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے زندگی بخشی اور عرش سے مراد بطور کنایہ قدرت ہے۔ پھر سورہ رعد میں بیان ہوتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے بغیر ستونوں کے بلند آسمان بندے پھر عرش پر قائم ہوا اور سورج اور چاند مسخر فرما دیے۔ جو ہر ایک وقت مقررہ پر گردش کرتا ہے۔ کاموں کی تدبیر فرماتا ہے۔ اور نشانیاں ظاہر فرماتا ہے۔ تاکہ تم اپنے لب کے ملنے کا یقین کر لو۔ اور وہی ہے جس نے زمین پھیلائی اور اس پر پہاڑوں کو قائم کیا ندیاں بہائیں اور ہر میوے کے جوڑے رکھے۔ دن پر رات کو ڈھانکتا ہے جس میں دھیان کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ زمین میں مختلف کھیت ایک دوسرے سے متصل اور انگوڑوں کے باغ اور کھیتیاں ہیں اور گھنی کھجوریں ہیں اور علیحدہ علیحدہ بھی جو سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جلتے ہیں۔ مگر ہم ان کو ایک دوسرے سے کھانے میں بٹھا دیتے ہیں اور ان چیزوں میں غور کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

یعنی ایک ہی زمین مختلف کھیت اور ہر کھیت میں مختلف رنگ و لذت کے میوے جو سب کے سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ غور کرو کہ یہ اختلاف کیسے ہوا۔ اور ان کے مزے کس طرح سے ایک دوسرے سے جدا گانہ ہوئے۔ ان سے کسی قدرت والے حکیم و علیم کا پتہ چلتا ہے۔ آگے ان ہی آیات میں اور وضاحت ہوتی ہے کہ وہی ہے جو غم کو بھلی ڈرانے اور امید کو دکھاتا ہے اور بہاری بادل اٹھاتا ہے۔ یعنی جب بھلی چمکتی ہے تو یہ امید بندھتی ہے کہ اب بارش ہوگی۔ اور ہماری کھیتیاں سیراب ہوں گی اور ساتھ ہی یہ خوف بھی دامنگیر ہوتا ہے کہ کہیں یہ بھلی گر کر ہمارے مالی و جانی نقصان کا باعث نہ ہو۔

دوسرے مقام پر مزید وضاحت فرمائی کہ انارام نے آسمان سے پانی اور اپنی اپنی موافقت سے ندیاں اور نالے بہنے لگے۔ پھر وہ جھاگ پھولا ہوا لے آئے۔ اور جس چیز کو آگ میں زبور کیلے دھونکتے ہیں۔ یا اسباب کے لیے۔ اس میں ایسا ہی جھاگ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو بیان فرماتا ہے۔ سو وہ جھاگ تو سوکھ کر جاتا رہتا ہے اور وہ زمین پر باقی رہتا ہے۔ جو لوگوں کے

کام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یونہی مثالیں بیان فرماتا ہے۔

یہاں یہ بتلایا گیا ہے کہ جس طرح آسمان سے پانی اترتا ہے اور اس سے ندی نالے بہتے ہیں اور ان میں کوڑا کرکٹ بھی شامل ہو جاتا ہے مگر پھر وہ علیحدہ ہو جاتا ہے اور اصلی چیز باقی رہ جاتی ہے اسی طرح معذنیات کو جب لگھلاتے ہیں تو جھاگ اور کھوٹ اوپر آ جاتا ہے۔ اور پھر حل کر یا سوکھ کر ضائع ہو جاتا ہے اور اصل نفع بخش چیز باقی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح کبھی حق پر باطل مقبوضی دیر کے لیے بالا ہو جاتا ہے۔ مگر آخر کار بقاء صداقت ہی کے لیے ہوتی ہے۔ ایک مقام پر سورۃ ابراہیم میں بیان ہوا ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین جیسے کہ چاہیے بنائے۔ اور اگر وہ چاہے تو تم کو ہلاک کر دے اور دوسری نئی مخلوق پیدا فرما دے۔ گویا زمین آسمان کا پیدا فرمانا اور کسی دوسری مخلوق کا لے آنا یا پہلی کا تباہ کر دینا اللہ تعالیٰ پر کوئی دشوار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جس نے آسمان و زمین پیدا فرمائے اور آسمان سے پانی اتارا اور اس سے زمین سے رزق اور میوے نکالے اور کشتی کو تمہارے لیے فرمان کیا۔ کہ سمندر میں ہمارے حکم سے چلے اور ندیوں کو تمہارے کام میں لگا دیا۔ اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا جو ایک دستور پر متحرک ہیں اور دن رات بھی تمہارے کام میں لگا دیے اور جو کچھ تم نے مانگا ہم نے دیا۔ تم اگر اللہ تعالیٰ کے احسان شمار کرو تو نہ گن سکو گے بے شک آدمی بڑا بے انصاف و ناشکر گزار ہے۔ یعنی انسان اگر اپنے جسم میں غور سے دیکھے گا تو اس کو معلوم ہو گا کہ سینکڑوں چیزیں اس کی تابع فرمان ہو کر اس کی خدمت کر رہی ہیں۔ آسمان کی جانب نگاہ اٹھائے گا تو معلوم کرے گا کہ ہزاروں ستارے اس کی خدمت میں مشغول ہیں اور اسی طرح دیا، نہریں، سمندر سب کچھ اس کی تابع فرمان ہے۔ جس کا یہ شکر ادا نہیں کر سکتا۔

اور سورۃ حجر کی بعض آیات سے اس موضوع پر اور کھلی روشنی پڑتی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہوتا ہے کہ ہم نے بُرج بنائے اور دیکھنے والوں کی نظر کو ان سے روٹی بخشی۔ اور شیطان مردود سے ہم نے ان کو محفوظ رکھا۔ مگر وہ بد بخت جو پوری سن کر بھاگا اور اس کے پیچھے چمکتا ہوا انگارہ پڑا۔ اور ہم نے زمین کو بھپایا اور پھر اس پر بوجھ رکھے اور اس سے ہر چیز اندازہ سے اگائی۔

اور اس میں تمہارے لیے معیشت کے سامان بنائے اور وہ چیزیں جن کو تم روزی نہیں دیتے۔ اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم ان کو معین انداز سے پراتا رہتے ہیں۔ اور ہم نے مک بھری ہوائیں چلائیں۔ پھر آسمان سے پانی اتارا پھر وہ تم کو پھایا اور تمہارے پاس اس کا کوئی خزانہ نہیں۔ اور ہم ہی مارنے والے اور زندہ کرنے والے ہیں۔ اور سب کے وارث ہم ہی ہیں۔ اور ہم تم میں سے آگے بڑھنے والوں اور پیچھے رہنے والوں کو جانتے ہیں اور تیرا رب ان کو اکٹھا کرنے والا ہے۔ اور بے شک وہی حکمتوں والا خبردار ہے۔۔۔ ان آیات میں آسمان و زمین، بادل و بارش، چٹنے، نہریں، ہوائیں، اسبابِ معاش اور برد و ج، نجوم و پہاڑ، خلقتِ انسان اور شہابِ غرض بہت سی نشانیوں کا بیان فرمایا گیا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ آسمان و زمین ٹھیک ٹھیک بنائے جیسے چاہئیں تھے اور وہ بنانے والا خالق ان کے شریکوں سے بالاتر ہے۔ آدمی کو ایک بوندِ پانی سے بنایا اور وہ جھگڑا کرنے والا بولنے والا بنا۔ اور چوپائے پیدا فرمائے جن میں تمہارے واسطے دوسرے فوائد بھی ہیں کہ بعض کا گوشت بھی کھاتے ہو۔ اور تمہارے لیے ان میں حیب ان کو چراگاہ سے چرا کر لاتے ہو خوبصورتی ہے اور وہ تمہارے بوجھ لیے شہروں کو لے جاتے ہیں جہاں تم بڑی مشکل سے پہنچتے ہو۔ بیشک تمہارا معبود نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ اور اس نے تمہارے واسطے گھوڑے گدھے اور نچر پیدا کئے۔ تاکہ تم ان پر سواری کرو۔ اور ان میں تمہارے لیے زینت ہے۔ اور وہ خالق پیدا فرماتا ہے جن کو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ تک سیدھی راہ پہنچتی ہے اور بعض راہ گم بھی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو سیدھی راہ دکھائے اس میں البتہ غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

دیدارِ الہی

جب ایک انسان خداوندِ عالم جلّ جلالہ کی الوہیت کا اقرار کر لیتا ہے تو اس کا یہ اقرار ان تمام تصوراتِ باطلہ کیلئے موت کا پیغام ہوتا ہے۔ جن سے وہ آج تک اپنی تمنائے حسن و کمال کو بہلاتا رہا ہے۔ لیکن تصوراتِ باطلہ جو اپنی پیدا کی ہوئی عادت کے اندر جڑ پکڑ چکے ہوتے ہیں۔ آسانی سے اس کے دل کو خالی نہیں کرتے اور اسکی محبت کی استعداد کا کلیتہً اور فوراً رہا نہیں ہونے دیتے تاکہ مومن بڑی جلدی اس کو کامل تصور کے لیے کام میں لاسکے۔ پھر رفتہ رفتہ ذکر و فکر اور سعی عمل سے جوں جوں اسکی حقیقی محبت ترقی کرتی ہے اس کے اندر نئی اور صحیح عادات پیدا ہوتی ہیں۔ جنکی وجہ سے پرانی غلط عادات کا عمل رُک جاتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ نیک اعمال کو متواتر اور باقاعدگی سے جاری رکھا جائے۔ تاکہ انسان کو ان کی عادت ہو جائے۔ اور بُرے اعمال کو اور ان کے ساتھ بُرے تصورات کو بڑھنے پھولنے کا موقع نہ مل سکے۔ اسی لیے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اچھے اعمال وہ ہیں جن کو باقاعدگی سے جاری رکھا جائے اور نماز کو فرضِ موقت اسی لیے قرار دیا گیا ہے۔

پھر حبِ مومن اس طرزِ عمل سے اپنی قوتِ ایمانی اور کمالِ محبت سے ایک انتہائی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اپنے جذبہٴ محبت کو اپنے اطمینانِ قلب کی خاطر اپنی ہی ذات تک محدود نہیں رکھتا۔ بلکہ عام خلقت کی اصلاح کے لیے کام میں لاتا ہے کیونکہ شدتِ محبت ایک بے پناہ قوتِ عمل ہے جو رُک نہیں سکتی اور لازماً اپنے اظہار و استعمال کے لیے میدان میں تلاش کرتی ہے اور اس کا میدانِ عمل اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا کہ وہ خدائے کائنات سے برگشتہ اور بھٹکی ہوئی مخلوق کو خدا کے حضور میں لانے کی کوشش کرے چنانچہ اس غرض کے لیے وہ اپنی صفاتِ جمال و جلال کو جو اس کے خدا ہی کی صفاتِ جمال و جلال کا پُر نور بیسے ہوتے ہوتی ہیں

حرکت میں لاتا ہے۔ چونکہ وہ خدا کی صفات سے متصف اور اس کے اخلاق سے متخلق ہوتا ہے اس لیے وہ ان صفات و اخلاق کو اسی طرح کلام میں لاتا ہے جس طرح خود خداوند عالم کا عمل ہے۔ اسی سے وہ خداوند عالم کا نائب اور خلیفہ قرار پاتا ہے۔ اور اسی سے خداوند عالم کی تخلیق و تربیت کا آلہ کار بنتا ہے۔ اور مولا کریم کی تخلیق و تربیت اس کی تخلیق و تربیت کا جامہ اور ڈھننی ہے۔ اور انسانیت کی خدمت و تربیت کے کام سے اس کی محبت نچتہ و راسخ ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کی تئز اب العزت جلثانہ کے دیدار کی دعوت دیتی ہے اور خود بھی چاہتی ہے کہ دعوت دی گئی ذات کو دیکھے اور اپنی آخری تمنا کو پورا کرے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دیدار باری تعالیٰ ممکن ہے؟ اس سوال کا جواب معلوم کرنے سے پہلے رویت کی حقیقت پر غور کرنا ہوگا۔

جب انسان کسی مادی چیز کو دیکھتا ہے تو اس چیز پر نظر ڈالنے اور رویت کا احساس کرنے تک جو عمل معرض وجود میں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ:-

اس چیز سے جو روشنی کی شعاعیں بکھر رہی ہوتی ہیں وہ انسان کی آنکھوں پر پڑتی ہیں اور آنکھوں کا مجذب شیشہ انہیں بمیٹ کر چیز کا ایک عکس بناتا ہے۔ جس کی اطلاع عصب رویت کے ذریعے سے دماغ تک پہنچتی ہے اور دماغ کی معرفت انسانی شعور کو اس چیز کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ گویا جو چیز کسی جسم کو خارج میں موجود دیکھتی ہے وہ دراصل انسانی شعور ہی ہے اور شعور بھی جو چیز دیکھتا ہے وہ خود جسم نہیں ہوتا بلکہ اس جسم کے چند اوصاف ہوتے ہیں۔ جن کے مجموعہ کو نمونہ جسم قرار دیا جاتا ہے۔ دماغ عصب رویت چشم روشنی فقط ان اوصاف کا علم حاصل کرنے کے آلات ہیں۔ جن کو شعور اپنے کام میں لاتا ہے۔ پھر جب شعور کو ان اوصاف کا واضح علم حاصل ہو جاتا ہے تو خواہ وہ جسم آنکھوں کے سامنے ہے یا نہ رہے شعور اگر چاہے تو اس کو پھر دیکھ سکتا ہے۔ پھر جس قدر شعور کا علم واضح ہوگا اسی قدر اس کی بلا واسطہ رویت جسم بھی واضح ہوگی۔ ایسے ہی جب مومن کے دل میں مظاہرہ جمال سے حق تعالیٰ کے اوصاف کی محبت درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے تو ذکر و فکر کے دوران میں مومن کی ساری توجہ ان اوصاف پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ وہ اوصاف اس کے شعور پر چھا جاتے ہیں اور ان کا علم اس کے شعور پر پوری طرح سے

حادی ہو جاتا ہے۔ اس وقت مومن کا شعور حق تعالیٰ کو بالکل اس طرح دیکھتا ہے جیسے دنیا کی کسی اور چیز کو دیکھنا اس کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ چونکہ اس کی رویت ان آنکھوں سے نہیں جو مادی اجسام کے دیکھنے کے لیے ایک ذریعہ بنائی گئی ہیں۔ اس لیے حدیث شریف کے الفاظ میں ہے کہ لیے نماز پڑھ گیا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی وہ دیکھتا تو ہے لیکن ان آنکھوں کے ذریعہ سے نہیں۔ جیسے یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ جب تک ہم خدا کو رو بہ رو اور ظاہر نہیں دیکھیں گے ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حالانکہ ایمان لانا ہی خدا کو دیکھنے کی پہلی شرط تھی۔ پہلے دیکھ لینا ایمان لانے کو مشروط نہ تھا۔ اور اسی کٹ جھتی کے لیے ان کو منرا بھگتتا پڑی۔ کیونکہ وہ اپنے کمزور جذبات کی کشاکش اور زندگی کی پیار کو دیکھ کر ہر قسم کی بھلائی سے بالکس ہو چکے تھے اور زندگی سے گریز کر کے سیدھے خدا کی جانب بڑھے مگر بارشاد قرآن وہ رجوع الی اللہ کا حق ادا نہ کر سکے۔

خداوند کائنات کے حسن و جمال کی کوئی انتہا نہیں کہ انسان اس انتہا کو پاسکے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین کے ارشاد کے مطابق مومن کی محبت اور معرفت الہی کی ترقی موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے چنانچہ جنت میں اہل جنت کی پیار کے متعلق ارشاد ہو کہ وہ رَبَّنَا اَلْتَمِمْ لَنَا نُوْرًا پکاریں گے لیکن جنت میں مومن کی ترقی کی راہ میں کوئی ایسی رکاوٹ حائل نہیں ہوگی جس کے ذریعہ کے لیے وہ مقابلہ یا جدوجہد کرنے کی ضرورت محسوس کرے اور پھر اس مقابلہ کے میدان میں کبھی کامیاب رہے اور کبھی ناکام ہو جائے بلکہ معرفت الہی کے جس معیار کو وہ دنیا میں حاصل کر لیتا ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ اسکی محبت خود بخود ترقی کرتی رہے اور وہ ہر آن حق تعالیٰ کے حسن و جمال کی ایک نئی جھلک دیکھتا ہے۔ اسوقت نہ تو اسکو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ محبوب کی محبت اس سے باز رہے گی اور نہ کبھی اس بات کا غم لاحق ہوتا ہے کہ اس کی لغزش یا خطا کے باعث وہ درحقیقت باز رہ جائیگی۔ انسان کی جو منزل اسکی فطرت کی رو سے قرار پائی ہے جب تک وہ وہاں تک پہنچ نہ جائے وہ فطرتاً مجبور ہے۔ کہ ہر آن آگے بڑھتا ہے۔ چونکہ اس کی منزل مقصود خدا ہے اس لیے محبت کا ارتقا، موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اس سے اس امر کا بھی انکشاف ہو گیا کہ چونکہ جس ذات کی تلاش ہے اس کی کوئی حد نہیں

اس لیے اس کی تلاش کی بھی حد نہیں۔

کتب شرعیہ سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن مومنین کو خدا کا دیدار ہوگا۔ جس پر عقلی اور نقلی دلائل شاہد ہیں۔ عقلاً اس طرح کہ جو چیز موجود ہو وہ خارج عن الذات ہے۔ یعنی اگر خداوند عالم موجود ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ یقیناً موجود ہے تو لا محالہ ماننا پڑے گا۔ کہ خداوند عالم جائز الرویت ہے اور اس جہان میں اس کا نظر نہ آنا اس کے ممتنع الرویت ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ کیونکہ انسان کی ان ظاہری آنکھوں کے سامنے ہزار ہا حجاب حائل ہیں اور ان آنکھوں میں اس قدر طاقت نہیں کہ اس دنیا میں ان ظاہری آنکھوں سے دیدار کر سکے۔ ہاں قیامت کے دن یہ تمام موانعات و حجابات دور ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ایک ایسا حاتمہ پیدا فرمائے گا جس سے اس کا دیدار ہو سکے گا۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ مولا کریم کے دیکھنے کی آنکھیں اور اس کے دریافت کرنے کے حواس اس جہان میں عبادات و ریاضات سے پیدا ہوتے ہیں۔ جو ایسے حواس یہاں سے ساتھ نہ لے جائیگا وہ دہاں اندھا اٹھے گا۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس جانب یوں اشارہ فرمایا ہے کہ جو شخص اس جہان میں اندھا ہو گا وہ دوسرے جہان میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں آیت قرآنی رَبِّ اَرْنِي اَنْظُرُ اَلَيْكَ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ دیدار باری تعالیٰ جائز ہے اور جو لوگ اس مسئلہ میں دیدار الہی محال بتاتے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ کیونکہ وہ مخالفین انبیاء علیہم السلام اور مخالفین سنت انبیاء علیہم السلام ہیں۔ جس کو انبیاء علیہم السلام جائز فرمائیں ان کے مقابلہ میں مخالفین کی بے جانا دلیلیں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہی کے اس سوال پر غور کیا جائے تو اسی آیت سے مندرجہ ذیل نہایت واضح ثبوت مل سکے گا۔

(۱) یہ سوال موسیٰ علیہ السلام خود دیدار باری تعالیٰ کے جائز ہونے کی قطعی دلیل ہے۔ اس لیے کہ اگر دیدار الہی محال ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام طلب نہ فرماتے کیونکہ وہ اولوالعزم نہ تھے اور کسی نبی سے محال بات کا مطالبہ ہونا بھی محال ہے اور بالخصوص ایسی شے میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جہالت کی مقتضی ہو۔ یعنی اگر دیدار الہی محال ہوتا تو لازم آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بدیہی معرفت الہی سے جہالت تھی (نعوذ باللہ) ایسی بات طلب کی جو اس کی شان میں محال تھی۔ پس ثابت ہوا کہ دیدار باری تعالیٰ ممکن ہے اور اگر معترض یہ کہے کہ اگر ممکن تھا تو

حاصل کیوں نہ ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس دنیوی زندگی کی نظر میں یہ استعداد نہیں ہے کہ دیکھ سکے اور جواب
لَسْنَا تَرَانِي اس پر شاہد ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کے نہ دیکھ سکے کی نفی ہے نہ کہ مولا کریم کے
دکھانے کی۔ تو لامحالہ ماننا پڑے گا کہ اس انکار میں استعداد کی کمی ہی حائل تھی۔ نفی دیکھنے کی ہے دکھانے
کی نہیں۔ کیونکہ قرآن و حدیث اور اجماع صحابہ و تابعین سے یہ امر ثابت ہے کہ اہل ایمان جنت میں دیدارِ خداوندی
سے مشرف ہوں گے۔ جس طرح خداوند ذوالجلال بندوں کو دیکھتا ہے اور خود مکان و جہت سے پاک و منزہ بھی
ہے۔ اسی طرح عقلاً یہ بھی ممکن ہے کہ بندے خداوند عالم جلّ و علا شانہ کو ایسے دیکھیں کہ بندے تو خاص
کسی مکان اور سمت میں ہوں اور وہ قدوس سمت اور مکان سے پاک و برتر ہو۔ کیونکہ روایت (دیکھنے) کے
لیے یہ ضروری نہیں کہ جس شے کو دیکھا جائے وہ جسم ہی ہو۔ اور کسی خاص سمت اور مکان سے متعلق ہو۔ یہ
تمام باتیں روایت کی شرط عادیہ میں عقلاً جائز ہیں کہ روایت کی تمام شرط موجود ہوں لیکن اگر حق تعالیٰ جلّ و
علا شانہ چاہیں تو روایت نہ ہو۔ بلی اندھیری رات میں چوہے کو دیکھتی ہے مگر ہم نہیں دیکھتے۔ اسباب والا
جنوں کو دیکھتا ہے اور ان سے باتیں بھی کرتا ہے مگر پاس والے نہ دیکھتے ہیں نہ کلام کرتے ہیں۔ سرکارِ دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امینؑ کو دیکھتے اور ان سے کلام فرماتے مگر حاضرین مجلس جبریل علیہ السلام کی دید
سے محروم رہتے۔ اسی طرح عقلاً یہ بھی جائز ہے کہ بغیر ان شرط مزعومہ کے روایت ہو سکے۔ صورتِ اول میں روایت
کی شرط موجود نہیں مگر روایت منتفی ممتنعی۔ اور صورتِ ثانیہ اس کا عکس ہے کہ شرط مزعومہ منتفی ہوں۔ اور
روایت متحقق ہو۔ حضرت ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوبکر بن ذاک کو یہ کہتے ہوئے سنا
کہ ایک مرتبہ استاذ ابوسہل سے یہ سوال کیا گیا۔ کہ کیا عقلاً اللہ تعالیٰ جلّ و علا شانہ کی روایت ممکن ہے؟ تو
انہوں نے فرمایا کہ لقاء خداوندی اور دیدارِ باری تعالیٰ عزائمہ کی طرف اہل ایمان کا اشتیاق ہی اس کے
امکان کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ شوقِ ارادہ مفرطہ کا نام ہے اور ارادہ محال سے متعلق نہیں ہوتا۔ پھر
سائل نے دریافت کیا کہ وہ کون ہے جو اس کی لقاء کا شتاق ہے۔ فرمایا کہ ہر شخص مسلمان محض لقاء خداوندی
کا شتاق ہے۔ البتہ تہجہ جیسا جس شتاق نہیں۔ حق تو یہ ہے کہ اشتیاقِ خلافت عقل نہیں۔ بلکہ عدم اشتیاق
خلافت عقل ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے مرتبی و محسن کے لقاء و دیدار کا شتاق نہ ہو۔ ہر عقلمند

کو جب کوئی پریشانی پیش آتی ہے تو اس کی نگاہیں اسی مربی کی جانب دوڑتی ہیں اور دل اسی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ اشتیاق نہیں تو اور کیا ہے۔ الغرض دیدار الہی عقلاً ممکن ہے اور مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وقوع کی خبر دی ہے۔ جس پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔

(ب) سوال ایک جائزہ امر کا تھا۔ جس کے جواب میں تردید نہیں فرمائی گئی۔ بلکہ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ دیدار الہی دنیا میں جائز ہے اور قیامت میں واقع ہوگا۔ کیونکہ لَسَنَ تَرَانی کے جواب سے یہ بھی تو ثابت نہیں ہوتا کہ تو کبھی نہ دیکھے گا۔ یا تیرے سوا کوئی دوسرا بھی نہیں دیکھے گا۔ اور نہ ہی یہ انکار محال پر اور نہ محال کی ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے۔

(ج) اگر دیدار باری تعالیٰ محال ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ میں نہیں دکھاتا۔ کیونکہ میں مرئی نہیں ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ نے نہ موسیٰ علیہ السلام کو مایوس فرمایا اور نہ اس سوال پر عتاب کیا۔ معاملہ میں ہے کہ لَسَنَ تَرَانی کے یہ معنی ہیں کہ دنیا میں چشم فانی سے کوئی بھی مجھ کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا اور آخرت میں چشم باقی سے دیدار نصیب ہوگا۔

(د) خود اللہ تعالیٰ نے دیدار کو پہاڑ کے مستقر رہنے پر معلق کیا ہے اور پہاڑ کا مستقر رہنا ممکن ہے۔ لہذا دیدار بھی ممکن ہے کیونکہ جو چیز کسی ممکن چیز پر مشروط ہو وہ اس کے ممکن ہونے پر دلالت کرتی ہے اور پہاڑ کا استقرار ممکن ہونا اس دلیل سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا تَخَلَّى رَبِّدَ الْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَاةً۔ پس دیدار جو اس ممکن پر معلق ہے وہ بھی ممکن ہوا۔ علاوہ انہی بوقت تجلّی پہاڑ کا ٹھیرا رہنا ممکن ہے جبکہ اللہ تعالیٰ پہاڑ میں ایسی قوت پیدا فرما دے کہ وہ ٹھیرا رہے۔ پس ممکن پر جو معلق ہو وہ بھی ممکن ہوتا ہے۔ لہذا دیدار الہی محال نہ ہوا۔ یعنی دیدار کو پہاڑ کے استقرار پر مشروط کیا کہ اگر پہاڑ مستقر رہے تو تجھ کو بھی دیدار حاصل ہوگا۔ پس پہاڑ مستقر رہتا تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیدار واقع ہو جاتا۔

مگر اگر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم قیامت میں اپنے پروردگار جل شانہ کو اس چاند کے دیکھنے کی طرح دیکھو گے۔ جس کے دیکھنے میں کوئی حجاب اور مزاحمت نہ ہوگی۔ نیز حدیث شریف میں بروایت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ آیا ہے کہ آنحضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ

جنتی لوگ اپنے اپنے خیال میں ہوں گے کہ بیکام ایک نور چمکے گا۔ پس وہ اپنا سراٹھائیں گے تو ناگماں اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائے گا اور فرمائے گا اے اہل بہشت السلام علیکم۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہی اثر ہے کہ خدائے رحمن سے تم کو سلام ہے۔ جنتی سنیں گے اور اللہ تعالیٰ انکی طرف دیکھے گا۔ اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھیں گے اور دیدار الہی کی لذت میں ایسے محو ہوں گے کہ وہ حُضرت کی کسی چیز کی جانب التفات نہ کریں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اہل ایمان رب العزت کو قیامت کے دن بغیر احاطہ و ادراک اور بغیر مثال و کیفیت کے دیکھیں گے اور رب العزت کے جائز الرویت ہونے میں کوئی استحالة نہیں اور اس حقیقت کے انکشاف پر قرآن کریم کی دوسری بہت سی آیات وارد ہیں جن کے اندراج کی اس مختصر میں گنجائش نہیں۔ ہاں ان لوگوں کے لیے جو مغلوک الایمان اور مایوس القارہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عیاناً دیکھنا محال ہے اور آیت کے مفہوم سے بھی یہ بات ثابت نہیں کیونکہ نظر جو آیت میں آئی ہے اور چیز ہے اور رویت دیکھنا اور چیز ہے۔ نظر دیکھنے کا آلہ ہے جیسے کان سننے کا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایک چیز پر نظر ڈالے اور وہ دکھائی نہ دے۔ اور کوئی بات سننا چاہے اور وہ سنائی نہ دے۔ خصوصاً نظر کے بعد الیٰ کا لفظ کلام عرب میں انتظار اور توقع کے معنی دیتا ہے اور لا تدركہ الابصار کا بھی یہی مفہوم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم کہتے ہیں کہ نظرویت کے معنوں میں بہت مستعمل ہے۔ عربی زبان کے اشعار اور بہت سی قرآنی آیات اس پر دال ہیں اور الیٰ کے ساتھ بھی دیکھنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور آیت لا تدركہ الابصار میں ان ظاہری اور جسمانی آنکھوں کے دیکھنے کی نفی ہے جو عالم ناسوت میں مکدرات کے دیکھنے کے لیے مخصوص ہیں۔ نہ عالم آخرت میں۔ جہاں اور آنکھیں عطا ہوں گی اور یہ بھی یاد رہے کہ اس آیت میں نفی ادراک کی ہے جو ہر طرف سے گھیر لینے کے لیے بولاجاتلہ محض دیکھنے کی نفی نہیں اور اسی حقیقت پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین و تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین متفق ہیں۔

گہری کی حقیقت

ذات و صفات خداوندی کے متعلق ہمیں وہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو قرآن کریم نے اور سرکارِ دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تفسیر بالرائے یا قیاسی تشریح جو ان دونوں امور سے باہر ہو کرنے سے پرہیز واجب ہے۔ کیونکہ اپنے عقل و قیاس اور استنباط سے اُن عقائد میں دخل ہونا جن کی تفصیل سربستہ اسرار اور عقائدِ لائیل سے خود قرآن کریم اور احادیثِ نبوی و روت و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں ان کا جانتا صحت اسلام کے لیے ضروری نہیں۔ نہ ان کو ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق ہے۔ بلکہ ان کا تعقل انسانی فہم و ادراک سے باہر ہے۔

اسلام کے بعض گمراہ فرقے اس لیے صراطِ مستقیم سے بھٹک گئے کہ وہ اس اصول پر قائم نہیں رہے اور ان کی عقل نے مذہب سے جب کچھ جواب مانگا تو بلا سوچے سمجھے نصوصِ شرعیہ کی تاویل میں لگے حالانکہ ان کو عقل و ادراک کی سرحد پر پہنچ کر ٹھہر جانا چاہئے تھا۔ پس ایسے مسائل میں جو صفاتِ باری سے متعلق ہوں۔ اہل سنت و الجماعت کا مسلک ہی صحیح ہے۔ چنانچہ سفیان ثوری، مالک بن انس، ابن عیینہ اور ابن المبارک وغیرہ کا مذہب بھی یہی ہے کہ صفاتِ الہی پر ایمان لایا جائے۔ مگر ان کی کیفیت و حقیقت دریافت نہ کی جائے گی۔ کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کی تحقیق سے منع فرمادیا ہے۔ یعنی مخلوق میں تو غور و فکر کرو مگر خالق میں نہ کرو۔ اس کی وجہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کو مسائلِ صفاتِ الہیہ میں غور و خوض کرنے کی اجازت دی جاتی تو خود بھی گمراہ ہو جاتے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے اور بہت سی صفات ایسی ہیں کہ اگرچہ ان سے خداوندِ عالم کا وصف کیا جانا فی الاصل صحیح تھا لیکن کفار نے ان الفاظ کو غیر محل پر محمول کیا اور گمراہانہ تخیل ان میں پھیل گیا۔ اس

یہ اسلامی شریعت نے اس مفسدہ اور گمراہی کا سد باب کرنا ضروری سمجھا اور بہت سی صفات ایسی بھی ہیں جن سے خلوات مراد ظواہر کے لیے استعمال کرنا سمجھا جاتا ہے۔ پس لازم ہوا کہ ان سے احتراز کیا جائے اور انہی وجوہات کی بنا پر شریعت نے صفات باری کو توفیقی ٹھہرایا ہے۔ اور اپنی رائے سے ان میں غور و فکر کرنا جائز نہیں رکھا۔ کرسی کے لغوی معنی ایک چیز کا دوسرے سے ملنا ہے۔ اور ظاہری کرسی کو بھی اسی لیے کرسی کہتے ہیں کہ اس کی لکڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ علماء محققین نے اس مسئلہ میں لکھا ہے کہ ذات خداوند جلّ شانہ کرسی اور تخت پر بیٹھنے اور قیام فرمانے سے پاک ہے۔ یہ الفاظ بطور استعارات اس کی ذات مقدس کے لیے کتاب اللہ میں مستعمل ہوئے ہیں۔ درحقیقت ان کے معنی سلطنت و قدرت کے ہیں جو ہر چیز کی ایجاد کے لیے اصل ہے تو دوسرے معنوں میں یہ کہنا چاہیے کہ اس تقدیر پر آیت کے مفہوم میں یہ ثابت ہوگا کہ اس کی قدرت آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور کوئی چیز اس سے باہر نہیں اور یہ قرین قیاس بھی ہے کیونکہ خداوند عالم بندوں سے ان کی عادات اور عرفی محاورات کے مطابق کلام فرماتا ہے۔ اس سے ظاہری معنی مراد نہیں مگر الحدیث یہ کہتے ہیں کہ ان الفاظ کے جو بھی معنی ہیں اس کی ذات کے لیے ثابت ہیں۔ لیکن ہم اسکی حقیقت و کیفیت کو نہیں جانتے۔

وہ آیت جس میں کرسی کا ذکر ہے یوں ہے۔ وَ سِجِّ كُرْسِيِّهِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یعنی اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کا احاطہ کر لیا ہے۔ اور اس کی تفسیر میں مفسرین کے چار اقوال ہیں۔

(۱) یہ کہ کرسی سے مراد ایسا کوئی جسم عظیم ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ پھر ازل و ابد میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کرسی بھی عرش کے معنوں میں ہے اور دونوں سے مملکت اور ملک کے لیے کتا یہ لیا جاتا ہے۔ گویا عرش و کرسی دونوں ایک ہی چیز ہیں اور بعض حضرات کا قول ہے کہ کرسی عرش سے جدا ایک جسم عظیم ہے جو ساتویں آسمان پر عرش کے اوپر ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ساتویں آسمان کے اوپر اور عرش کے نیچے ہے۔ اور بعض کا ارشاد ہے کہ کرسی سے مراد (روح اعظم) کے قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ملک عظیم ہے۔

(ب) یہ کہ کرسی سے مراد سلطنت، قدرت اور ملکیت الہی ہے۔
 (ج) یہ کہ کرسی سے مقصود خداوند عالم جل جلالہ کی عظمت و کبریائی کی تصویر ہے اور اسی کو ابی المسعود نے اختیار کیا ہے۔

(د) یہ کہ کرسی سے مراد اسم الہی ہے۔ یعنی اس کے علم نے آسمان و زمین کو گھیر رکھا ہے۔
 ان چاروں اقوال مندرجہ بالا کو نقل کرنے کے بعد امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کی تعریف ہے اور یہ قطعی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک اور منزہ ہے کہ اس کا مقام کعبہ میں ہو جیسے یہ پاکیزگی مسئلہ ہے ویسے ہی عرش و کرسی کے قرار سے منزہ ایک قطعی حقیقت ہے۔ کا کلام ہے۔ یہ جواب اگرچہ بقول سوم کہ وہ خدا کی عظمت شان و وسعت سلطنت اور احاطت علم کی تمثیل ہے روشن ہے مگر معتمد علیہ قول اول ہی ہے کیونکہ الفاظ کو بغیر دلیل کے ظاہری معنوی سے پھیرنا جائز نہیں۔

علامہ تفتازانی کا قول ہے کہ یہ اسی بات سے ہے کہ ایک وہی حسی چیز سے ایک معنی عقلی حقیقی پیدائش کر دی گئی ہے۔ جو کہ عقل بشر سے باہر ہے اور بیضیادی کی تحقیق یہ ہے کہ نہ کرسی ہے اور نہ اس پر اللہ تعالیٰ کا بیٹھنا ممکن۔ بلکہ یہ فقط ایک تمثیل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بندوں کے ذہن میں بقدر امکان ڈالنا مقصود ہے۔ بعض حضرات نے اس کی حقیقت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ اس سے مراد وہ قدرت عظیمہ باری تعالیٰ ہے جس سے آسمانوں اور زمینوں کا قیام ہے بعض متقدمین نے کرسی سے مراد کسی چیز کی بنیاد بھی کی ہے اور قاموس میں ہے کہ کرسی بمعنی علم ہے اور اسی لیے علماء کو کرسی بھی کہتے ہیں۔ اور یہ معنی لغت کی مناسبت سے زیادہ قابل قبول ہیں۔

مسئلہ کشفِ ساق

قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ دن آنے والا ہے جب کہ ساق کھلے گی اور ان لوگوں کو جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے سزا فگندگی کی دعوت دی جائیگی مگر اس وقت ان میں اتنی قدرت و استطاعت کہاں؟ انکی آنکھیں مٹ چکی ہوں گی۔ صورتوں پر ذلت چھا رہی ہوگی اور وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔

کشفِ ساق (پنڈلی کھولنے) کی تشریحی کیفیت کب ہے یہ ان روایتوں سے معلوم ہوتی ہے :-
 (ا) قیامت کے دن خداوندِ عالم جل و علا شانہ، مثل ہونگے اس وقت مسلمان سامنے سے گزریں گے تو سوال ہوگا تم کس کی عبادت کرتے ہو۔ وہ عرض کریں گے کہ خدائے واحد کی۔ پھر خطاب ہوگا کیا تم خدا کو پہچانتے ہو؟ وہ عرض کریں گے پہچننا آگیا تو کیوں نہ پہچانیں گے۔ یہ سن کر رب العزت اپنی ساق کھول دیں گے اور جتنے مسلمان ہوں گے دیکھتے ہی سجدے میں گر جائیں گے اور منافقین کا گروہ سر جھکانا چاہے گا تو نہ جھکا سکے گا۔ ان کی پیٹھ سخت ہو جائیگی۔ یہ امتیازی فرق مسلمانوں کو منافقوں سے متماثل نہ کر دے گا۔
 (ب) قیامت کے دن کفار و مشرکین کے روبرو ان کے بت لائے جائیں گے کہ دیکھو تم انہی کو پوجتے تھے اب ان ہی کے ساتھ جاؤ دوزخ میں چلو۔ پھر مسلمانوں کی نوبت آئیگی۔ خداوندِ عالم جل و علا شانہ اپنی ساق ان کے لیے کھول دیں گے۔ سب کے سر جھک جائیں گے اور منافقین سجدہ نہ کر سکیں گے اور جہنم میں گھر بنائیں گے۔

(ج) اہل قیامت خداوندِ عالم جل مجدہ کے روبرو چالیس برس تک ٹٹکی باندھے کھڑے رہیں گے۔ برہنہ سر۔ برہنہ پا۔ برہنہ جسم، غرقِ عرق، چالیس برس تک اسی عالم میں رہیں گے۔ مگر کوئی خطاب تک نہ ہوگا آخر میں خداوندِ عالم کی ساق کھل جائیگی اور پیشانیوں پر قلعہ سجدہ ہو جائیں گی۔

(۵) قیامت میں منادی ہوگی کہ ہر گروہ اپنے اپنے سرگروہ کے ساتھ ہو جائے۔ بت پرستوں کے ساتھ۔ ہل پرست اپنے بے حقیقت پیشواؤں اور دیوتاؤں کے ساتھ ہو لیں گے اور سب آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر خاصانِ بارگاہِ حبیب باقی رہ جائیں گے تو خداوندِ عالم اپنی صورت بدل لیں گے۔ ساق کھل جائے گی۔ اور منافقین کے علاوہ تمام اہلِ اسلام سرسجود ہو جائیں گے۔ آگے چل کر اپنی روایتوں میں پُلِ صراط کا تذکرہ بھی ہے جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ جہنم کے شعلے شرِ افشانی کر رہے ہوں گے۔ آگ کا سمندر لہریں مار رہا ہوگا۔ یہ پُل اسی کے وسط میں بچایا جائیگا اور اسی کو عبور کرنے پر بہشت کی فضائل سیکھی۔ تاریکی قیامت کی محیط ہوگی اور اسی تاریکی کے عالم میں پُل پر سے گزرتا ہوگا۔ جو ایماندار ہوں گے وہ تو انوارِ الہیہ کی روشنی میں اس مسافت کو طے کریں گے مگر اہلِ کفر کے لیے انوار کہاں؛ گزرتے ہوئے کٹ کٹ کر گر لیں گے اور دوزخ کا انبھن نہیں گے۔

اسلام کے علمی زلمے میں ان روایتوں کے قبول و رد میں کافی بحث ہو چکی ہے۔ لیکن جب روایتیں ہی مقطوع الاسانید ہوں بدیہی البطلان ہوں اور صدوق وثقہ رواۃ نہ رکھتی ہوں تو ان کو روایت سمجھنا اور ان سے استدلال کرنا کس طرح صحیح ہو سکے گا۔

کشفِ ساق کے الفاظ ادبیاتِ عرب میں کن معنوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے پہلے دو خاص مقدمے ذہن نشین کر لیتے چاہئیں۔ کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ کہ جب تم کو کسی قرآنی لفظ کے معنی معلوم نہ ہوں کریں تو شعراءِ عرب کے اشعار کو دیکھا کرو۔ اس لیے کہ ہر زمانے ہر ملک ہر قوم اور ہر زبان کے خاص خاص محاورات ہوتے ہیں اور اسی طرح حضرت مجاہد کا قول ہے کہ ایسے الفاظ حقیقی معنوں پر محمول نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے۔ میرا، کہ روحانیت کے ساتھ کمالِ اتصال کو تورات کے محاورے میں خدا سے لڑنے اور کشتی کرنے کو تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن میں تراحم و اشفاق کو آسمان کا رونا فرمایا گیا ہے۔ اردو میں انکار کے لیے کانوں پر ہاتھ رکھنا استعمال ہوتا ہے۔ حریفوں کو پامال کرنے کے لیے فارسی کے قدیم محاورے میں دشمن گزائی کا لفظ مستعمل ہوتا تھا۔ اعتناء و اقدام کے لیے بازو برفروختن کہتے تھے۔ غرضیکہ ان سب محاورات کے اطلاق کو دیکھا جاتا تھا۔ الفاظ کے اصلی معنوں سے بحث نہ تھی۔ (نمبر ۲) اسلوبِ تعبیر

کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حقیقت دوسرے مجاز۔ محل حقیقت و مجاز میں مختلف مناسبتیں ہوا کرتی ہیں جن سے ایک ہی لفظ پہلے کسی اور معنی کے لیے مستعمل تھا۔ اب ایک جدا گانہ معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے اور قرآن کریم ایک خاص مقام پر فرما رہا ہے۔ جہاں کہیں تین شخص گرم راز و نیاز ہوں وہاں ان کا چوتھا خدا ہے۔ پانچ ہوں تو ان کا چھٹا شریک خدا ہے اس سے کم یا زیادہ جس تعداد میں بھی ہوں خداوند عالم ان کے ساتھ ہے۔

یہ حقیقت اس مجاز سے وابستہ تھی کہ تین ہم صحبتوں کا چوتھا شریک اور پانچ شرکا، مجلس کا چھٹا جلیس ان کے مکالمے سے آگاہ ہوتا ہے۔ ان کی راز و ریاں اس پر منکشف ہو سکتی ہیں اور وہ ان کے خفیہ امور کو سن اور سمجھ سکتا ہے اور نایت کا بھی یہی مدعا تھا۔ نہ اس کے لیے اس سے بہتر اسلوب ممکن تھا۔

ایک دوسری آیت میں آیا ہے۔ خوب جان رکھو کہ انسان اور اس کے دل کے درمیان خداوند قدوس حائل ہو جایا کرتا ہے۔ گویا جسم اور دل کے مابین حائل ہونے والے سے بڑھ کر اور کون ہے جس کو مخفی نیتوں اور پوشیدہ پروگراموں کا حال معلوم ہو سکے۔ یہاں بھی جناب الہی کی یہی غرض تھی لہذا حقیقت اس مجاز کے لباس میں نمودار ہوئی۔ یعنی حائل سے مراد

ایک تیسری آیت میں ہے کہ خداوند قدوس کو اظہارِ حق کوئی شرم نہیں۔ گویا شرم و حیا کی حقیقت یہ ہے کہ طبیعت میں ایک ایسا انکسار و انفعال پیدا ہو کہ ارتکابِ قبیح سے نفس کو روک دے۔ پھر ظاہر ہے کہ شانِ الوہیت اس حقیقت سے نہایت ارفع ہے لیکن تجوّد کے لیے یہاں ایک مجازی مناسبت موجود تھی۔ یعنی شرمیلی طبیعتیں جس چیز سے حیا کرتی ہیں اس کو ترک کر دیا کرتی ہیں۔ اس طریق تعبیر کرنے کو قرآن نے بتایا کہ شرم کرنے والے تو شرم کی بات کو ترک کر دیتے ہیں مگر ربِ قدوس کی بارگاہ اس سے پرے ہے۔ وہاں حقیقت حیا کی سمائی نہیں کہ حیا کرنے والوں کی طرح وہ بھی اظہارِ حق کو چھوڑ بیٹھے۔

اور ایک مشہور آیت الرحمن علی العرش استوی یعنی خدائے قدوس تخت پر کھڑا ہوا۔ کھڑے ہونے کی حقیقت میں استیلاء کا مجاز مضمّن تھا۔ چنانچہ اب بھی محاورے میں کہتے ہیں۔ فلاں ملک کا تخت منزلزل ہو گیا۔ یعنی اس کے استیلاء میں ضعف آ گیا۔ قرآن کو بھی یہ حقیقت اسی مجاز کے اسلوب میں نمایاں کرنی تھی۔ ایسے ہی سورہ رحمن کی پہلیت ناک و عید ہے۔ اور حکم ہوتا ہے اے دونو جماعتو۔ ہم عنقریب

تمہارے لیے خالی ہو کر فراغت کیا چاہتے ہیں۔ فارغ ہونے اور خالی ہو بیٹھنے کی حقیقت اس مجاز نے واضح کر دی کہ جن لوگوں کے مشاغل کثیر ہوتے ہیں وہ کوئی بہتم بالشان کام کرنا چاہیں تو اس مشغولیت کے عالم میں خاطر خواہ نہ کر سکیں گے۔ اس کے لیے انہیں ایک مخصوص وقت نکالنا ہوگا۔ مفہوم کو دل نشین بنانے کے لیے قرآن کریم نے بھی اس مجاز کو لے لیا کہ لوگوں کو خبردار ہو۔ تمہارا حساب کرنے کے لیے ہم عنقریب ایک فارغ اور خالی وقت نکالنے کو ہیں۔ کہ اچھی طرح سے محاسبہ ہو اور کافی امتحان و اختیار ہو جائے۔

پس اہل حق کے نزدیک لفظ حقیقی معنوں پر محمول نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے۔ لہذا اس سے استعارہ مراد ہے اور اس میں چند اقوال ہیں۔

اول یہ کہ اس سے مراد شدت و کرب ہے جو قیامت کے روز ہوگا۔

دوم ابی سعید خدری فرماتے ہیں کہ کشف ساق سے مراد پردہ اور اصل کا کھل جانا ہے۔

سوم علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ مفسرین صحابہ و تابعین کی ایک جماعت کا قول ہے کہ آیت ”وہ دن جب ساق کھلیگی“ کے یہ معنی ہیں کہ امرشد مدینہ ظاہر ہوگا۔

چہارم۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس کی مثال میں کہا کرتے تھے کہ عہد جاہلیت کا ایک محاورہ تھا کہ جنگ نے اپنی ساق سے آزار کو اٹھالیا یعنی پوری طرح جنگ چھڑ گئی۔

پنجم عکرمہ سے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی روایت ہے کہ وہ دن کرب و سختی کا دن ہوگا۔

ششم۔ غریب عبدالسلام لکھتے ہیں کہ اس آیت کے معنی مجازی ہیں مراد یہ ہے کہ دشمنان خدا کے محاسبہ و تذلیل و تعذیب میں مبالغہ ہوگا۔ جب کوئی شخص کسی کام میں نہایت مبالغہ کے ساتھ کوشش کرتا ہے تو اہل عرب کہتے ہیں اس نے اپنی ساق کھول دی اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب کوئی شخص کوئی بڑا کام سر انجام دینا چاہتا ہے تو آزار چڑھالیتا ہے تاکہ پوری سرگرمی اور تیزی کے ساتھ اس کو کر سکے اور حرج واقع نہ ہو۔

اس تشریح نے یہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ حدیث میں دامن جھاڑنے ہوئے چلنے کی نسبت جو وسیع وارد ہے کہ جو شخص غرور و تکبر سے تہ بند کے دامن کو گراتے ہوئے چلے گا قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی جانب ملتفت نہ ہوں گے کا مفہوم اس ممانعت پر ہی حاوی نہیں ہے کہ تہ بند یا عبائیں یا پاجامے اس قدر نیچے نہ

پہننے چاہئیں کہ موہر ہاں یعنی (پہنچے) قدم تک کو چھپالیں اور زمین پر ٹوٹی چلیں بلکہ اسکے ساتھ یہ مدعا بھی مضمر ہے کہ مسلمان کو مغرور نہ ہونا چاہیے اور نہ فرط غرور سے اس کیلئے غافل رہنا زیبا ہے۔ خداوندِ عالم کتنی ہی دولت دے لکھی ہی ثروت عطا فرمائے کتنی کچھ منزلت ہو مگر اسکو ہر حال میں آگاہ رہنا لازم ہے کہ جب کبھی اور جہاں کہیں مشکلات پیش آئیوالی ہوں وہ ان کے حل کرنے کے لیے پہلے ہی سے آمادہ و مستعد رہے۔ عہدِ جاہلیت کے مشہور سخن سنج درید بن الصمہ کے کلام میں بھی یہی مفہوم مخفی ہے۔

مزید تشریح کے لئے مسئلے کو یوں سمجھنا چاہیے کہ ایسے شبیہ خداوندِ عالم کے ساق نہیں ہے لیکن جنگ کے بھی تو ساق نہیں ہے جس کے متعلق عربی محاورات میں کہا جاتا ہے کہ جنگ نے ان لوگوں کے روبرو اپنی ساق کھول دی اور صاف و صریح خطرہ نمایاں ہو گیا۔

خطرے کے بھی دانت نہیں ہوتے مگر عرب کے شعرا اس کو یوں بیان کرتے رہے ہیں کہ بعض وہ لوگ ہیں جہاں خطرے نے انہیں دانت دکھائے وہ دو دو ایک ایک ہو کے اڑ چلے۔

یوں ہی موت کے ناخن۔ نرمی و ذلت کے پر۔ قرآنِ کریم کے ہاتھ۔ کفر کے ہاتھ۔ ملکیت رکھنے والوں کے ہاتھ یا داسنے ہاتھ وغیرہ الفاظ بھی محاورات میں مستعمل ہیں اور قرآنِ کریم میں تو نہایت واضح ہیں بغرض یہ ہے کہ تعبیر کلام میں اعضائی جو ارجح کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس سے وہ معانی مراد لیتے ہیں جن کا اصل مفہوم سے الگ ہونا درست نہیں۔

اسی مناسبت سے قرطبی نے کہا کہ کشفِ ساق کے متعلق یہ اعتقاد یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے عین و جسم نہیں ہیں اور نہ وہاں کھولنا اور بند کرنا ہو سکتا ہے تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ اللہ تعالیٰ جل و علا شانہ، اپنی قدرتِ کاملہ سے امرِ سخت ظاہر فرمائیں گے۔

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ ساق کے کیا معنی ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نورِ عظیم ظاہر فرمائے گا جس سے سب سجدے میں گر جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز یہی کشفِ ساق کی گھڑی سب سے سخت اور شدید ترین و ہولناک گھڑی ہوگی۔ عوفی نے

روایت کیا کہ آخرت میں داخل ہونا اور سخت معاملہ کھلنا اور اعمال کا ظاہر ہونا ہی کشف ساق ہے نہ مخشری
 نے کہا کہ ساق کھوں سختی کار کے واسطے مثل ہو گیا ہے اور ابن کثیر کے نزدیک رحمۃ اللہ علیہ مختار
 یہی ہے کہ کشف ساق ایک شدید تنجی الہی ہے اور جمہور سلف نے اسی قول کو معتد علیہ فرما کر کہا ہے
 کہ کشف ساق شدت و صعوبت امر سے عبارت ہے جو یوم قیامت حساب و جزا کے
 لیے پیش آئے گی وہ اس کے معنوں میں کلام نہیں کرتے۔ لیکن یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان
 لاتے ہیں اور اس سے جو مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تفویض کرتے ہیں۔

استوی علی العرش

قرآن کریم میں جس آیت سے اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ کے عرش پر قرار پکڑنے کا مفہوم ملتا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہ خدا ہے جس نے زمین و آسمان کو چھ دن میں پیدا فرمایا اور پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا۔

آیت مذکورہ میں استوی علی العرش کا لفظ بطور کنایہ کے استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زمین و آسمان پیدا کر کے اور اپنی تشبیہی صفات کا ظہور فرما کر تنزیہی صفات اختیار کرنے کے لیے مقام بلند اختیار فرمایا یعنی تنزیہی صفات بھی ثابت کر دیں۔ اس میں جو مقام دراز الورا اور مخلوق کے قرب و جوار سے دور تر اور بلند تر ہے اسی کو عرش کے نام سے موسوم کیا گیا ہے جس کی واضح تشریح یہ ہے کہ جب تمام مخلوق پردہ عدم میں مستور تھی اور سوائے خداوند عالم کے کچھ نہ تھا تو خداوند عالم اسی مقام میں جس کا نام اصطلاح قرآنی میں عرش ہے اپنی تخلیقات ظاہر فرما رہا تھا۔ پھر اس نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے پیدا فرمایا اور اپنے تمکین مخفی فرمایا اور یہ چاہا کہ وہ ان مصنوعات کے ذریعے سے پہچانا جائے مخفی رہے کہ عرش کوئی مخلوق چیز نہیں صرف تجرد کے دراز الورا مرتبہ کا نام ہے۔

اس قسم کا مضمون تشابہات میں داخل ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ عرش اعظم پر برابر قائم ہے مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ عرش پر بیٹھا ہے۔ خداوند عالم صاحب تخت ضرور ہے مگر جسمانی نہیں اور نہ عرش کا محتج ہے بلکہ عرش سے مراد وہ بلند و مقدس مقام ہے جو اس جہان سے اسقع و اعلیٰ ہے۔ علامہ کمال بن ہمام نے لکھا ہے کہ استوی علی العرش کی حقیقت عوام کے فہم سے بالاتر ہے پس مراد اس سے رب العزت جل وعلا شانہ کا عرش پر قائم ہونا نہیں ہے بلکہ اس کا مفہوم کمال قدرت اور تدبیر ملک و

ملکوت ہے امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یہ نامکن ہے کہ استوی علی العرش کو ظاہری معنوں پر محمول کیا جاسکے اور اس کے معنی عرش پر بیٹھنے اور قرار پکڑنے کے لیے جاسکیں کیونکہ اللہ تعالیٰ مکان اور جہت سے پاک ہے اور ہم اس کی تاویل و تفصیل نہ کرتے ہوئے اس کے علم اور حقیقت کو اللہ تعالیٰ اجل و علا شانہ پر ہی چھوڑتے ہیں اور قرآن کریم میں جہاں جہاں لفظ عرش استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد خدا کی عظمت و جبروت تنزیہ و تقدس اور مبنی و برتری ہے۔ اس بنا پر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب خداوند عالم نے دنیا کو پیدا کر دیا اور اس کی تمام صفات ظہور میں آگئیں تو گویا رب العزت اپنے تخت ربوبیت پر اپنی پوری شان کے ساتھ جلوہ گر ہو گیا۔ یعنی کوئی صفت صفات لازمۃ الوہیت ایسی نہ رہی جس کا ظہور نہ ہو چکا ہو۔ گویا خداوند عالم کا عرش پر قرار پکڑنا صفات خالقیت، ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت کو دنیا پر نافذ کرنا اور ظہور میں لانا ہے اور اسی کا نام عرش ہے۔ امام صاحب لفظ عرش کے معنوں میں ایک صورت یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کتا یہ کے پیرایہ میں مقصود کی تعریف ہے۔ یعنی استوی علی العرش سے مراد نفاذ قدرت اور ارادہ کا جاری ہونا ہے۔

کرمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرش پرستوی ہونا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ جسکی کیفیت سمجھ سے بالکل باہر ہے اور یہ استواء ایسا ہے جو اس کی شان پاک کے لائق ہے۔ یعنی کوئی جاہل یہ گمان نہ کرے کہ عرش پرستوی ہونا ایسی ہی کیفیت ظاہری پر مبنی ہے۔ کیونکہ حضرت باری تعالیٰ جل شانہ کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں اور نہ آدمی کے قیاس و صفات کو مجال ہے پس جب یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے مشابہ نہیں تو پھر جو کیفیت بندہ تصور کرے وہ حادث ہوگی۔ اور حادثہ سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ متقدمین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ایسی آیات کو جو اللہ تعالیٰ کی شان میں ہیں ان پر بلا تاویل اس طرح ایمان لائے رہے جس طرح وہ بغیر ذکر کیفیت کے نازل ہوئیں اور یقین رکھتے تھے کہ یہاں قیاس و گمان باطل ہیں۔ ہاں متاخرین نے ان آیات میں تاویلوں سے کام لیا ہے تاکہ کچھ مفہوم سمجھ کے قابل ہو جائے لیکن وہ تاویلات ہر مقام پر صحیح نہیں بلکہ بے ضرورت سی معلوم ہوتی ہیں۔ کیونکہ بکثرت احادیث جو صفات میں وارد ہیں ان میں بعض جگہ تاویل کام دیتی ہے اور بعض جگہ نہیں دیتی۔ لہذا آیات و احادیث

صفات کو اپنے معنی پر یقین کرے اور اپنے تیکسی کو دخل نہ دے۔ ہاں کسی مناسبت لغوی یا عرفی کی وجہ سے مجازی و کنائی معنی لیے جائیں تو ہرج نہیں۔

پھر نور الہی کے دو بنیادی اصولوں پر یہ بحث ختم ہو جاتی ہے کہ خدائے قدوس نے عاجز انسان اور اس کی نارسا عقل کو اپنی کامل معرفت کا علم دینے کے لیے اپنی ذات و صفات کو قرآن کریم میں دو طرح سے بیان کیا ہے۔ اول اس طور پر کہ اس کی صفات استعارہ کے طریق پر مخلوق کی صفات سے مشابہ معلوم ہوتی ہیں اور تخیل پر دلالت کرتی ہیں مثلاً اس کی آنکھیں، اس کی ساتیں، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کا منہ وغیرہ اس قسم کی بیسیوں تشبیہات ہیں جو قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں وارد ہیں اور جس میں کثرت کے ساتھ تشبیہ کے الفاظ آئے ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان تشبیہی صفات کا علم بھی دیا ہے جن کے ساتھ بظاہر انسان کی شراکت نظر آتی ہے اور کیشیہ پیدا ہوتا ہے کہ گویا انسان ان صفات میں رب العزت جل شانہ سے مشابہ ہے۔ دوم ان تشبیہی صفات کے مقابلہ میں تنزیہی صفات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل و علا شانہ کو اپنی ذات و صفات میں انسان کی ذات و صفات سے کسی طرح کی بھی کوئی مشابہت اور شراکت نہیں اور خداوند عالم جل مجدہ اپنی ذات و صفات میں انسان سے بالکل علیحدہ ہے۔

حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ اس مسئلہ کو اس طرح حل فرماتے ہیں کہ بے شبہ قرآن و حدیث میں آل قسم کے الفاظ موجود ہیں لیکن یکجا نہیں ہیں بلکہ علیحدہ علیحدہ مقامات پر ہیں اور چونکہ تنزیہ کے مسئلہ کو شارح نے نہایت کثرت سے بار بار بیان کر کے دلوں میں جاگزیں کر دیا تھا اس لیے تشبیہ کے الفاظ سے حقیقی تشبیہ کا خیال ہی پیدا نہیں ہو سکتا مثلاً حدیث میں آیا ہے کہ کعبہ مکرمہ رب العزت جل و علا شانہ کا گھر ہے۔ تو اس سے کسی شخص کو یہ خیال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ خدائے قدوس حقیقتاً کعبہ مکرمہ میں سکونت پذیر ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیتوں سے بھی جن میں عرش کو خداوند عالم کا مستقر بیان ہوا ہے۔ خداوند عالم کے استقرار علی العرش کا خیال نہیں آ سکتا۔ اور کسی کو آئے بھی تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس نے تنزیہ کی آیات کو نظر انداز کر دیا ہے۔

خیر و شر

فلسفہ اور مذہب دونوں کے لیے یہ مسئلہ سب سے زیادہ دقیق اور سب سے زیادہ غامض ہے۔ اور انسانی تجربہ و علم کے سارے وسیع دائرہ میں اس سے زیادہ پریشان کن اور کوئی مسئلہ نہیں ملتا۔ یہ مسئلہ نہیں بلکہ ایک اچھی خاصی پیچیدہ گتھی ہے جس کے حل سے بڑے بڑے عقلا مایوس اور بڑے بڑے فلاسفر عاجز ہیں خصوصاً وہ نظامات فکر جو دنیائی یا غائی بنیاد پر قائم ہیں۔ اس کا حل چاہتے ہیں۔ لیکن پریشانی میں مبتلا ہو کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ح

اے اسرارِ ازل رانہ تو دانی و نہ من

لیکن دنیا میں خیر و شر کے وجود سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ کون ہے جو دردِ عالم میں مبتلا نہیں اور قلب و قالب دونوں کے لحاظ سے ہدفِ تیر بلا نہیں۔ روئے زمین پر کسی کے لیے آسودگی اور کسی کے لیے سرخ و غم مسئلہ امر ہے۔ فلسفی دردِ عالم ہی کو طبعی شر کہتا ہے اور کمالِ علم و راحت کو اخلاقی خیر بتاتا ہے۔ کبھی طبعی و اخلاقی شر کے جنود سے گھبرا کر چیخ اٹھتا ہے کہ آخر دنیا میں اس قدر شر کیوں ہے۔ اس قدر ظلم و ستم، اس قدر رنج و دلم، اس قدر قصور و خطا، اس قدر حسن و قبح کیا سبب رکھتے ہیں اس کا جواب شاید یہ ہو کہ انسان کی تکوین میں قدرتِ کاملہ اور حکمتِ بالغہ نے دو متضاد امر لحاظ رکھے ہیں۔ شریعت کی زبان میں ایک کو داعی الی الخیر کہتے ہیں اور دوسرے کا نام داعی الی الشر بتایا جاتا ہے۔ یعنی ایک انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور ایک بدی کی طرف۔ اور یہ دو متضاد داعی انسان میں اس لئے لکھے گئے ہیں کہ ایک کی خوبی اور دوسرے کی بُرائی ظاہر ہو کہ ہر ایک چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ قانونِ قدرت یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دن کے مقابلہ میں رات، نور کے مقابلہ میں ظلمت اور شیرینی کے مقابلہ میں کڑواہٹ کو پیدا فرمایا ہے۔ ایسا ہی اس نے انسان کے لئے نورانی مخلوق

کے مقابلہ میں ظلماتی مخلوق بھی بنائی ہے اور دو روحانی داعی مقرر فرمائے ہیں۔ ایک داعی خیر جس کا نام روح القدس اور ایک داعی شر جس کا نام ابلیس ہے یہ دونوں نیکی اور بدی کی دعوت دیتے ہیں۔ مگر کسی بات پر جبر نہیں کرتے اور یہ دونوں داعی انسان کے لیے بطور ابتلا و آزمائش کے مقرر کیے گئے ہیں۔ چونکہ خداوند عالم علت العلل ہے اور یہ دونوں داعی اس کی تخلیق سے ہیں اس لیے اس کو خالق خیر و شر کہا جاتا ہے۔ وہ شیطان کی کیا حقیقت ہے کہ وہ کسی کے دلیں و سوسہ ڈالے اور گمراہ کرے اور روح القدس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کسی کو تقویٰ کی راہوں پر ہدایت کرے۔

بعض کوتاہ اندیش یہ لغو اعتراض کیا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے خالق خیر و شر ہونے سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے دانستہ طور پر انسان کے پیچھے شیطان لگا رکھا ہے۔ اور آپ ہی اپنی خلقت کو گمراہ کرتا یا کرتا ہے۔ مگر اسلام کی یہ تعلیم ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو گمراہ کرنے کیلئے پیدا فرمایا ہے اور وہ کسی کو گمراہ کرنے کیلئے مجبور کر سکتا ہے۔ بلکہ یہ تعلیم ہے کہ انسان کو آزمائش اور امتحان کے طور پر دو متضاد داعی دیے گئے ہیں اور امتحان سے مراد اظہار حقائق مخفیہ ہے تاکہ دوسروں کو عبرت و نصیحت ہو۔ اور پھر ساتھ ہی بعض حالتوں میں شیطان کا اثر کالعدم بھی ہو جاتا ہے بلکہ عبادات و ریاضات شاقہ کے ذریعے سے شیطان منقاد و متبع ہو جاتا ہے۔ یہی یہ بات کہ داعی الی الشر نہ ہونے سے جب بدی کی جڑ ٹکٹ جاتی تھی تو شیطان کے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ نہ بدی ہوتی نہ نیکی کا مقابلہ پڑتا۔ اس کی حقیقت یوں ہے کہ ترکیب انسانی مختلف اور متضاد عناصر سے اس لیے کی گئی ہے کہ اس ترکیب سے ایک عمدہ نتیجہ پیدا ہو جس کو مزاج مرکب کہتے ہیں اسی طرح ترکیب جہاں میں مصلیٰ اور بدی دونوں قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمائی ہیں تاکہ خیر و شر کے اجتماع سے نیکی کی حقیقت اور ہدایت و سعادت کے آثار عجیبہ ظاہر ہوں۔ اگر خدا تعالیٰ انسان کیلئے فقط داعی الی الخیر کو ہی مقرر فرماتا تو انسان بھی دیگر حیوانات کی طرح کسی فضیلت اور مرتبہ کا حقدار نہ ٹھہرتا۔ یہی وہ سوال تھا جو فرشتوں نے پیدائش آدم پر ترکیب متضاد عناصر کے پیش نظر کیا تھا اور رب العزت نے جواب میں فرمایا تھا کہ آدم کی پیدائش کے راز کو جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یعنی تم نور سے پیدا ہوئے ہو جن کے لوازمات زندگی میں نہ بھوک نہ پیاس نہ تھکا نہ شہوت نہ سونا نہ جاگن نہ کھانا نہ پینا نہ بول نہ براز

نہ اونکے نہ غفلت کوئی چیز پیدا نہیں کی گئی۔ تم ایک ہی حالت اور کیفیت پر پیدا کئے گئے ہو جس کے مد مقابل ابتلائی قوت کوئی نہیں لہذا تمہارا بے لوث اور بھٹوس عبادت کرنا کوئی قابلِ فخر چیز نہیں جس میں شکر کا مادہ ہی نہ پایا جاتا ہو اس کا پاکبازی کا دعویٰ ایک بے معنی تخیل کا حامل ہوگا۔ پاک باز وہ مدعی ہو سکتا ہے جو تمام لوازماتِ فتنہ پروری رکھے اور پھر فتنوں کو بیدار نہ ہونے دے۔ اسی حقیقتِ اعلیٰ کے ماتحت انسان خلافتِ الہیہ کا حقدار تھا اور یہی وہ فضیلت تھی جس کے سبب سے یہ سجدہ ملائکہ بنا۔ گویا انسان میں داعیِ شر کا پایا جانا اور اس کا اس کے اثر کو قبول نہ کر کے داعیِ خیر کی جانب رجوع کرنا اور امتحان میں کامیاب نکلنا وہ بندی ہے جو کسی مخلوق کو حاصل نہیں اور اسی سے انسان نیابتِ الہیہ کے فرائض کو سرانجام دیکر شرافتِ عظمیٰ کا مستحق ہوتا ہے۔

اور اگر اللہ تعالیٰ صرف داعیِ الی الشر ہی مقرر فرماتا تو اس کے عدل و رحم پر دھبہ ہوتا کہ اس نے شر انگیزی اور دوسو سو اندازی کی غرض سے ضعیف و کمزور انسان کو فتنہ میں ڈال دیا اور نیکی کی جانب رہنمائی کر نیکا کوئی سامان پیدا نہیں فرمایا۔ اس لیے داعیِ الی الخیر کو بھی انسان کا دائمی قرین بنا دیا تاکہ میزان کے دونوں پہلے برابر ہو جائیں اور تخلیقِ الہی کے دونوں پہلوؤں کا ظہور ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ اگر ہوتا تو صرف نیکی کا وجود ہی ہوتا بے بدی کا نہ ہوتا۔ جس سے انسان کو اس کشمکش میں پڑنے کی زحمت ہی نہ ہوتی۔ مگر اسلام فرماتا ہے کہ خداوندِ عالم نے ایسی مخلوق بھی بنائی ہے جس میں تخلیقِ الہی کے اس پہلو کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ مثلاً ملائکہ اور حیوانات جنکی دنیا ایسی ہے کہ اس میں کسی نیک و بد کی تمیز ہی نہیں۔ اور نہ وہ تکلفات شرعیہ کے پابند ہیں اور نہ کسی کو ایک دوسرے پر فوقیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی بات کے جوابدہ اور نہ کسی امر کے مکلف ہیں۔ لیکن انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی و مشیت یوں ہی تھی کہ اس کو خیر و شر کے دو داعی اور کچھ اختیارات دیکر نیک و بد کے میدان میں چھوڑ دیا جائے۔ اور اس نیک و بد کی کشمکش میں پڑنے اور ہدایت کی راہ اختیار کرنے کے صلہ میں اسکو اثراتِ المخلوقات بھیڑا دیا جائے۔ اب رہا یہ امر کہ خالقِ الکل نے انسان کو ایسا کیوں بنایا۔ اس سوال کا انسان کو کوئی حق حاصل نہیں۔ کیونکہ خداوندِ عالم کی مشیت پر جواب طلب کرنا گمراہوں اور جو قوفوں کا کام ہے۔ مخلوق کو خالق اور محکوم کو حاکم کے کسی حکم کی علت معلوم کر نیکا کوئی بھی استحقاق نہیں۔ اس لیے کہ خداوندِ عالم کی مشیت پر کیوں کا سوال وہ کر سکتا ہے

جو اس سے زیادہ علیم و حکیم ہو۔ پھر اس کے علاوہ اگر نظام عالم یا انسان کے اعمال کی کوئی اور صورت بھی ہوتی تو لایعقل انسان وہاں بھی اپنی کیوں کو استعمال کرنے سے نہ چوکتے۔ مولانا روحی علیہ الرحمۃ لاہور میں ایک بڑے فائل بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی خدمت میں ایک شخص آیا۔ جس نے یہی مسئلہ پیش کر کے بار بار اپنی (کیوں) کو متحرک کیا۔ حضرت مولانا روحی صاحب نے اس کی کیوں کو ختم کرنے کے لیے جیب سے دو نوٹ پانچ پانچ روپے کے نکال کر فرش پر ڈال دیے۔ اور فرمایا ان میں سے ایک اٹھا لو۔ اس نے یہ سنتے ہی عرض کیا کہ میں نے سمجھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ تو نے کیا سمجھا ہے؟ کہنے لگا۔ میں کوئی ایک نوٹ اٹھا لوں تو آپ فرمائیں گے۔ یہ کیوں اٹھایا دوسرا کیوں نہیں اٹھایا۔ تو یہ کیوں کا سلسلہ جاری ہی رہے گا۔ جو کہیں بھی ختم نہ ہوگا۔ جب تک کہ میں یہ نہ کہہ دوں کہ میری مرضی۔ سو معلوم ہوتا ہے کہ مشیت الہی پر کیوں کام نہ دے گی اور اسکی مشیت پر ایمان لاتا ہی پڑے گا۔ کیا معترض اس بات کا جواب دے سکتا ہے کہ وہ ایک مکان بناتا ہے اور اس میں بعض اینٹیں تو دیوانخانے، عبادت خانے، مہمان خانے اور خلوت خانے میں لگاتا ہے اور بعض غسلخانے اور پانخانے میں تو کیا اس کی مشیت و مرضی کے خلاف کسی پانخانے کی اینٹ کو حق پہنچتا ہے کہ وہ خلوت خانے یا عبادت خانے میں نصب ہونے پر اصرار کرے اور پانخانے میں نہ نصب ہو اگر ایسا کسی ایک اینٹ کا مطالبہ بھی حق بجانب مان لیا جائے تو یقیناً معترض کا مکان قیامت تک مکمل نہ ہو سکے گا۔ اور ہر اینٹ کا مطالبہ کہ مجھے یہاں کیوں لگایا جا رہا ہے کبھی ختم نہ ہوگا۔

صوفیاء اسلام کے نزدیک تمام مسائل کا حل علم عالم معلوم کے نہایت سادہ الفاظ میں مل سکتا ہے ان کے نزدیک حق تعالیٰ عالم ہیں۔ علم ان ہی کو اصالت اور بالذات ہے اور ذوات خلق سب ان ہی کے معلومات ہیں۔ قرآن کریم میں اس عقیدہ کی تائید و توثیق فرماتا ہے۔ یوں بھی جو شخص وجود باری تعالیٰ کا قائل ہو وہ اپنے خدائے واحد کو کبھی جاہل نہیں قرار دینگا کیوں کہ صفت علم اصالت حق تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اسکی نسبت صرفاً اختصاصاً حق تعالیٰ ہی کی طرف کی جاتی ہے اور وہی علیم و حکیم ہے۔

اب علم کے لیے معلومات کا ہونا ضروری ہے اس لیے کہ علم کسی معلوم یا معروض ہی کا تو ہوتا ہے۔ اور بغیر معلوم کے علم قطعی ناممکن ہو کہ حق تعالیٰ انزل ہی سے عالم ہیں (یعنی ذات حق سے صفت علم کا انفاک

ناممکن ہے، اس لیے ذات حق ازلی ہے۔ لہذا اس کا علم بھی ازلی ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ لکھا جائے تو جہل لازم آئے گا جس سے اسکی ذات منزہ ہے اور علم بغیر معلومات کے ناممکن ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے معلومات بھی ازلی وابدی ہیں اب دیکھیں کہ ہر شے قبل تخلیق حق تعالیٰ کی معلوم ہے کیونکہ حق تعالیٰ جان کر پیدا فرماتے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ ہر شے ماہیت معلوم ہے اور ازل سے ہی علم الہی میں ثابت ہے۔ اور اشیاء مخلوقہ جو ازل سے معلومات حق میں صوفیہ کی اصطلاح میں اعیان ثابتہ کہلاتی ہیں اور انکو صورت علمیہ حق بھی کہتے ہیں۔ یہ دراصل علم الہی کے تعینات ہیں جن کو اعدام بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ علم کی صورتیں ہیں۔ خارج میں وجود نہیں رکھتیں اور انہی کے مطابق خارج میں تخلیق ہوتی ہے۔

خیر و شر کی تمیز میں ایک گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ حسب طرح دنیا کی دوسری چیزیں فی نفسہ نہ خیر ہیں نہ شر۔ انسان ان کو خیر یا شر صرف ان کے مواقع استعمال کے لحاظ سے کہتا ہے جیسے آگ فی نفسہ نہ خیر ہے نہ شر۔ لیکن جب کوئی عالم اس آگ سے کسی غریب کی جھونپڑی جلا کر خاک سیاہ کر دیتا ہے تو وہ شر ہو جاتی ہے اور جب اسی آگ سے کوئی رحم دل انسان پھل لکھا گرم کر کے کسی بھوکے کے لیے کھانا پکاتا ہے تو وہ خیر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نیک و بد اعمال بظاہر یکساں ہیں اور ان میں نیک و بد کی تمیز نہیں کی جاسکتی۔ جب تک کہ اس غرض غایت کا لحاظ نہ کیا جائے جس کے لیے وہ کام کیا جاتا ہے، ایک ڈاکو کا ایک مسافر کو قتل کر دینا اور حکومت وقت کا اس ڈاکو کو گرفتار کر کے بھانسی پر چڑھا دینا اتلاف جان کا یکساں فعل ہے اور دونوں پر موت کی کیفیت یکساں وارد ہوتی ہے مگر اہل جہان اگر ایک کو خیر اور ایک کو شر کہتے ہیں تو وہ اس غرض کی بنا پر کہتے ہیں جس کے لیے یہ دونوں قتل کیے گئے ہیں۔ ڈاکو جس قتل کا مرتکب ہوا ہے۔ اس سے اسکا مقصود مسافر کے مال پر ظالمانہ قبضہ تھا اور اس راہ میں اس کے مالک کے ناحق قتل کا آخری نتیجہ راستہ کی بدامنی اور ملک کی ویرانی ہے اور سزا دینے والی حکومت کی غرض لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اور راستہ کا امن اور ملک کو آباد کرنا ہے اس لیے پہلا فعل شر اور دوسرا خیر کہلائے گا۔

خیر و شر کی فلسفیانہ تحقیق اور ان کی باہمی تمیز نہایت مشکل ہے۔ جس کو نہ ہر عامی و جاہل سمجھ سکتا ہے اور نہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ حالانکہ خیر و شر کے اکثر امداد پر تمام دنیا متفق ہے۔ اس لیے مذہب

نے ادنیٰ سے لیکر اعلیٰ تک کے لیے ایک آسان اصول یہ وضع کر دیا ہے کہ وہ تمام باتیں جن کو خداوندِ عالم پسند فرماتا ہے خیر ہے اور جن کو ناپسند فرماتا ہے شر ہے۔ اس کے اس اصول سے نہ خیر و شر کی حقیقت بدلتی ہے نہ ان کے نفع و ضرر کے پہلو میں کوئی فرق آتا ہے۔ اور نہ دنیا کے فائدے اور نقصان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس اصول کی تاثیر دلوں میں ایسی راسخ ہو جاتی ہے کہ ایک بادیہ نشین (جنگلی) سے لے کر ایک مہذب و تعلیم یافتہ شہری تک اس اصول کے ماتحت خیر پر عمل کرنے اور شر سے بچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آج دنیا میں جس قدر بھی خیر کا وجود ہے اور شر سے احتراز ہے۔ وہ اسی پیغمبرانہ سعی و تعلیم کا نتیجہ ہے۔ فلسفیانہ نکتہ آفرینیوں کا نہیں۔ اس بحث سے یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ انسان اچھے اور برے افعال کا محل اور مقام ہے۔ سو بُری اور ناپاک چیز کا جس جگہ وجود ہوتا ہے وہ جگہ بُری اور ناپاک سمجھی جاتی ہے۔ مگر اس کا بننے والا بُرا اور ناپاک نہیں ہو جانا۔ بلکہ اسے منور کر دیتا ہے۔ آنکھ شیشے کو بھی دیکھتی ہے اور لہے کے سیاہ تھوے کو بھی۔ مگر تھوے کی سیاہی سے آنکھ میں کوئی نقص نہیں آتا ہے علم ہر بھلی اور بُری چیز کا ہوتا ہے۔ مگر معلوم کے بُرے ہونے سے علم کی بُرائی لازم نہیں آتی۔ بلکہ بصیرت و علم کا تو کمال ہی یہ ہے کہ ہر بھلی اور بُری چیز کو دیکھے اور معلوم کرے علیٰ ہذا ایجاد کا کمال یہ ہے کہ اس سے اچھے اور بُرے دونوں قسم کے وجود ظاہر ہوں۔ جیسے امرت اور اکیر کا ایجاد کرنا اگر موجد کا کمال ہے تو زہر کا ایجاد کرنا بھی اسی کے کمال میں داخل ہوگا۔ پس ایسے ہی اگر ذاتِ باری تعالیٰ کی ایجاد ہر خیر و شر ایمان و کفر اور مومن و کافر سب ہی پر وارد ہو تو اس ایجاد اور موجد میں کوئی نقص لازم نہیں آتا۔ غرض بُرا فقط اسی شے کو کہا جائے گا جس کے ساتھ شر قائم ہے۔ خالق پر اعتراض نہیں آسکتا۔

جبر و مشد

جہاں عقیدہ تقدیر کے سمجھنے میں متعدد دشواریاں اور غلط فہمیاں حائل ہیں وہاں بقول شخصے میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر کی آواز بھی بار بار مضطربانہ انداز میں آغاز فکر انسانی سے ہی بلند ہوتی رہی ہے لیکن انسان نے اس مسئلہ کو محض نظری کہہ کر اس پر غور و فکر کرنا کبھی ترک نہیں کیا۔ آخر اس مسئلہ میں کیا جاذبیت ہے کہ اس کے ذکر کے ساتھ ہی عامی سے عامی شخص تک کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ محض نظری نہیں مسلمان کا سارا نظام دینیات، سیاسیات، معاشیات، تعلیمات اور جرمیات اسی مسئلہ کے فہم و افہام پر مبنی نظر آتا ہے اور اس کا نامناہر پہلو سے ضروری اور لازمی جانا گلیا ہے بلکہ یوں سمجھئے کہ یہ ایمان بالقدر کی غنچگی کا ہی نتیجہ تھا۔ کہ قرونِ اولیٰ کے مسلمان خاک سے اٹھ کر افلاک پر پہنچے اور زندگی کے ہر شعبہ میں باکمال رہے۔

سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مسئلہ تقدیر کو نہ ماننے اور اس کے ترک سے خدائے حکیم و علیم کے علم اور حکم کے حاوی اور محیط ہونیکا انکار لازم آتا ہے اور اسکی تخلیق و ایجاد کا کمال ظاہر نہیں ہوتا۔ نیز جب انسان کی کشتی حیات مصائب و آلام کے عبور میں محصور ہو جاتی ہے۔ اور اپنی منزل سے دوری اختیار کر لیتی ہے۔ ہجرت و یاس سرمایہ حیات کو لوٹ لیتے ہیں اور غم و الم کی ہدیت ناکیاں اس کے دلوں کو سرور کرتی ہیں تو ایسی حالت میں عقیدہ تقدیر ہی انسان کو قیام و سکوت کے تھپیڑوں سے بچا کر زندگی کے ساحلِ مرا پر پہنچا دیتا ہے۔ غرضیکہ جدوجہد کی پرمصائب زندگی میں تقدیر ہی دنیا والوں کو ابد البقا کے بعد سرت و کامرانی کا نغمہ سناتی ہے۔ اور انسان کہہ سکتا ہے کہ سرت و کامرانی کی کلید اور مذہب کی جان یہی ایک مسئلہ تقدیر ہے۔ چنانچہ حضور سرور کائنات منقر موجودات مختار شمس جہات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے تقدیر کے راز کو معلوم کر لیا۔ اس پر مصائب آسان ہو گئے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے

کہ حوادث ارضی اسباب الہیہ کی جانب منسوب ہیں اور قدر سے ڈرنا ان کو ٹکانہ نہیں سکتا۔ پس لامحالہ حجب اس کا مطلوب فوت ہو جاتا ہے تو وہ منغص نہیں ہوتا اور حجب مطلوب حاصل ہو جاتا ہے تو اس سے مانوس نہیں ہوتا کیونکہ روحانیت کے اصرار و فوائد سے مطلع ہے اور یہ حیوانیات سے افضل ہے۔ لہذا وہ طلب اشیا میں کسی سے بھی جھگڑا نہیں کرتا۔ اور نہ مطالب کے فوت ہونے پر کسی سے ناراض ہوتا ہے۔ اہل جہان کہتے ہیں کہ انسان دُکھ اور تکلیف اٹھانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے اور مسئلہ تقدیر کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مصیبتِ عظمیٰ کے ہم معنی سمجھتے ہیں اور تمام ذلتوں اور رسوائیوں کو اسی کی جانب ہی منسوب کرتے ہیں محکوم ہیں تو تقدیر سے مفلس ہیں تو تقدیر سے بد اعمال ذلیل ہیں تو تقدیر سے بر سرِ پیکار ہیں تو تقدیر سے حالاکہ مسئلہ تقدیر کتنا ہے کہ بیشک دنیا مصیبتوں کا گھر تو ہے۔ مگر حجب انسان قوانین الہیہ کی خلاف ورزی کرے اور اگر وہ اس کو صحیح معنوں میں معبود مانے تو یہ دکھوں کی دنیا عیش و نشاط کی جنت بن جاتی ہے۔ اور اگر تقدیر کے یہی معنی ہوتے تو تمام نصیحت۔ ہدایت۔ تبلیغ۔ تلقین۔ کتاب اور رسالت ان کے حق میں کوئی مفید چیزیں نہ ہوتیں۔

اسلام کا اہل جہان پر کتنا بڑا احسان ہے۔ کہ اس نے کامیابی اور جدوجہد کا وہ گہرا بھاد دیا ہے جو ہر درد کی دوا ہر مرض کی شفا۔ ہر مصیبت میں وجہ تسلی اور ہر تکلیف میں باعث تسکین ہے۔ گردائے بد بختی کہ اپنے اور پرستے ہمارے قومی تنزل و انحطاط کا سبب اسی عقیدہ تقدیر کو ٹھیراتے ہیں اور مسلمان خود بھی اپنی پست بہتی، احمادی پن، آرام طلبی، سہل انگاری، کاہل نشینی اور دون طبعی کے نتیجوں کا الزام اسی کے سر تھوپتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس قدیم مسئلہ کے حل میں عقلی نظریات کا میاب رہی ہے۔ اور عقل کے اس عجز پر کو دیکھ کر سرکارِ انبیاء (نداء اتی و ابی) صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمادیا کہ جب تقدیر کا ذکر کیا جائے۔ تو تم خاموش ہو جاؤ مگر یہ حکم عوام کے لیے ہے۔ عالم اور باخبر سے فرمایا گیا ہے کہ مسئلہ تقدیر میں گفتگو نہ کیا کرو کیونکہ وہ خدا کا ایک راز ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے راز کو افشا نہ کرو۔ اس دوسرے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے ان لوگوں پر اس اہم مسئلہ کو فاش کر دیا ہے جو اس کے سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اسلام کے سب سے بڑے صوفی شیخ اکبر محی الدین بن عربی کا بھی یہی رائے ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ رازِ قدیرِ بزرگ ترین علوم

سے ہے اور اس سے حق تعالیٰ سوائے اس کے کسی کو آگاہ نہیں فرماتے جس کو انہوں نے معرفتِ تامہ کے ساتھ مختص فرمایا ہو۔ اسی کی تائید ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یوں ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ جس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں کیا یہ کام پہلے ہی سے ختم ہو چکا ہے یا ہمیں نے اس کو شروع کیا ہے آپ نے فرمایا پہلے ہی سے ختم ہو چکا ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تو کیا پھر میں توکل نہیں کرنا چاہیے۔ گویا ہم ترکِ عمل نہ کر دیں۔ یعنی جب پہلے ہی سے ساری چیزیں معین اور مقدر ہو چکی ہیں تو پھر ہماری کوشش اور عمل بیفائدہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کام کئے جاؤ ہر شخص کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب سن کر عرض کیا: اَلَا نَطَابُ الْعَمَلِ اَوْدَانِے کام پر لگ گئے۔ تقدیر کے بہانہ سے عمل ترک نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ ادائے فرض میں ایک لذت پیدا ہو جاتی ہے اور کوشش کو تشویش و فکر سے نجات مل جاتی ہے ہم جان لیتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایسے ہی ایک سوال کے جواب میں جب آپ سے عرض کیا گیا کہ جو افسوں ہم کرتے ہیں اور جو ادویات ہم استعمال میں لاتے ہیں کیا یہ حق تعالیٰ کی تقدیر کو پھیر سکتی ہیں (فرمایا) کہ یہ بھی حق تعالیٰ کی تقدیر ہی سے ہوتا ہے اور یہ ارشاد اور بھی وضاحت فرماتا ہے کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ جب تک وہ اس امر پر ایمان نہ لائے کہ خیر و شر کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔

تقدیر کا مسئلہ چونکہ عوام تو کیا اکثر خواص کی عقول سے بھی بالاتر ہے۔ اسی لیے حدیث اس میں زیادہ غور و خوض کرنے سے منع فرماتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے دو شخصوں کو مسئلہ تقدیر میں گفتگو کرتے سنا تو حجرہ شریف سے بحالت غضب باہر تشریف لائے اور فرمایا پہلی امتوں کے لوگ اسی قبیل و قال سے گمراہ ہوئے تھے۔ میں تاکید سے کہتا ہوں کہ پھر اس مسئلہ میں گفتگو نہ کرنا۔ محفل طور پر اس مسئلہ کی نسبت یہ جان لینا کافی ہے کہ چونکہ خداوند عالم جل شانہ، علم الغیب میں اور انہوں نے پیدائش سے پہلے ہر ایک چیز کا اندازہ کر رکھا ہے اور ہر مخلوق کے جزو اور کل کے حالات سے واقف ہیں۔ اور یہ

علم کہ دید فلان وقت فلان جگہ فلان نسب میں پیدا ہوگا۔ اتنی عمر پائیگا۔ یہ یہ کام کرے گا۔ اور فلان مقام پر فلان بیماری یا حادثہ سے وفات پائے گا۔ تقدیر کہلاتا ہے جبکہ ابھی زید کا نام و نشان نہ تھا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ شجر و حجر کی طرح انسان بھی مجبور و محض ہے۔ مگر ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ اس سے ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی خالق ہے۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھیں اور جو تم کرتے ہو۔ اس سے ظاہر ہوا کہ حق تعالیٰ انسانی افعال کے بھی خالق ہیں۔ لیکن انسان ان کا ذمہ دار ہے کیونکہ وہ اپنے افعال کا سبب ہے اور اسی لیے وہ جزا و سزا کا مستحق بھی ہے۔ اسی لیے اوامر و نواہی کا نزول ہوا ہے اور اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے اس کے ساتھ وعدے اور وعید بھی کیے ہیں۔ اسکی تفصیل قرآن کریم کے ان الفاظ سے بھی ہو جاتی ہے۔ جو سورہ یس میں ارشاد ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں تکلیف دیتا کسی کو مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے جس نے جو کیا یا اس کو وہی ملتا ہے اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کیا معلوم ہوا کہ افعال کی ذمہ داری کا بار انسان پر رکھا گیا ہے اور وہ اپنے خیر کا سبب ہے اور اپنے شر کو بھگتا ہے ظاہر ہے کہ اخلاقی فعل کا صحیح معنوں میں اس وقت تک ارتکاب نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ فاعل اپنے فعل کا خود ذمہ دار نہ ہو۔ مثلاً اگر ایک شخص سو رہا ہے اسکو داروئے بہوشی دے دی گئی ہے۔ یا پاگل یا طفل شیرخوار ہے تو وہ اخلاقیاتی معنوں کے لحاظ سے فاعل قرار ہی نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ اس کا فعل اختیاری اور عقلی ارادہ پر مبنی نہیں۔ اور جب قرآن کریم میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے لیے کی اور برائی کی تو اس کا وبال بھی تم ہی پر ہے تو انسان کو اس کے ارادہ اور اختیار کی بنا پر ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ کسی صوفی کا یہ قول کیا لطیف ہے کہ جو قدر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے اور جو معاصی کو خدا کے ذمہ لگاتا ہے وہ فاجر ہے۔

عوام اس مسئلہ میں بحث کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب ہر چیز کا خالق خدا ہے تو بندے کے ذمے گناہ کیوں لگایا جاتا ہے اسکی بحث پیچھے گزر چکی ہے۔ لیکن عوام کا یہ اعتراض انکی نا فہمی پر مبنی ہے۔ اگر فرد ابھی غور کریں تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ مثلاً:-

زید کو ایک مکان میں جس کے مشرق و مغرب کے دو دروازے ہیں رکھ دیا گیا ہے اور اس کو دہاں سے

باہر نکلنے کے اختیارات بھی دے دیے گئے ہیں کہ جب چاہے اور جس دروازہ سے چاہے گزرے ان اختیارات کے ساتھ اس کو یہ علم بھی دے دیا گیا ہے کہ مشرقی دروازہ سے گزرنے پر ایک پونڈ تم کو ملے گا اور مغربی دروازے سے گزرو گے تو تمہاری ٹانگ ٹوٹ جائیگی اب جس سے گزرو گے اس کا صلہ پاؤ گے مگر یہ سب کچھ ظہور میں آنے سے قبل عالم الغیب نے اپنے علم میں یہ معلوم کر لیا ہے۔ کہ یہ اپنے معلومات و اختیارات کی بنا پر مغربی دروازے ہی سے گزرے گا اور ٹانگ توڑ لیگا۔ پھر ایسا ہی ظہور میں آیا کہ زید مغربی دروازے سے گزرا اور اسکی ٹانگ ٹوٹ گئی تو یہ فعل زید کا ہے۔ جس کے عمل نے یہ تکلیف پیدا کر دی ہے۔ عالم الغیب کے علم نے اس پر جبر نہیں کیا بلکہ زید کے عمل نے اس کے علم غیب کی تصدیق کر دی ہے کہ اس کا علم غیب ہمیشہ صحیح ہے۔ گو یا بندہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکو اس کام کی قدرت عطا فرما دیتا ہے اور اگر بد کام کا قصد کرتا ہے تو اسکی طاقت بھی اس کو مل جاتی ہے۔ پس جب چور نے چوری کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے حسبِ عادت اس کو قدرت دے دی تو گو یا چور نے تیک کام کی قدرت کو زائل کر دیا۔ اگر وہ چوری کی بجائے حلال مال کا قصد کرتا تو اس کو حلال کی قدرت عطا ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان افعالِ بد میں مستحقِ عذاب اور افعالِ نیک میں مستحقِ ثواب ہوتا ہے۔

حشر و نشر

قرآن کریم میں مسئلہ توحید کے بعد سب سے زیادہ زور یومِ دین یا قیامت کے اعتقاد پر دیا گیا ہے اور مختلف ناموں بایانوں اور محمولوں کے ساتھ اکیسویں مقامات پر اس کا ذکر بھی ہے۔ کیونکہ موجودہ دنیا اور موجودہ انسانی زندگی کے تمام اعمال اور ان کے نتائج کی اصلی اور دائمی بنیاد اسی آخرت کے گھر کی بنیاد پر قائم ہے اور اگر خدا نخواستہ عقیدہ میں یہ بنیاد متزلزل ہو جائے تو اعمال انسانی کے نتائج کا ریشہ ریشہ رخ و بن سے نکل جائیگا۔ آخرت کی پہلی منزل احکامِ خداوندی میں برزخ یا قبر ہے۔ یہ لفظ برزخ ایک عربی لفظ ہے جو مرکب ہے ”رزخ“ اور ”بر“ سے جس کے معنی پردہ کے ہیں۔ یعنی حیاتِ دنیوی اور حیاتِ آخروی کے درمیان کا یہ زمانہ بطور پردہ کے حائل رہیگا۔ گویا طریق کسبِ اعمال ختم ہو گیا اور انسان ایک مخفی حالت میں پڑ گیا۔ لغت میں برزخ اس مفہوم میں آیا ہے جو دو چیزوں کے درمیان واقع ہو چو کہ یہ زمانہ عالمِ لبعث اور عالمِ نشاۃِ اولیٰ کے درمیان واقع ہے اس لیے اسکو برزخ کہا جاتا ہے۔ اسی حقیقت کے ماتحت حضرت حمی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ برزخ معلوم اور غیر معلوم، بود اور نابود، معقول اور غیر معقول کے درمیان ایک امرِ فاصل ہے۔ اس لیے برزخ کہلاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس آیت کے ماتحت وَصِنَ ذُرِّيَّتَهُمْ بِرِزْخٍ اِلٰی يَوْمٍ يُجْعَلُوْنَ۔ بالکل واضح فرمادیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مرنے والوں کے پیچھے اس دن تک ایک پردہ ہے جبکہ وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور اسی عالم کا نام دوسری اصطلاح میں قبر ہے خواہ وہ خاک کے اندر ہو یا قبرِ دریا میں یا کسی درندے کے پیٹ میں یا جمل کر راکھ ہو جائے ہیں۔ اسی لیے دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ ان کو جو قبروں میں ہیں، اٹھائیگا جس سے ثابت ہوا کہ یہ لبعث صرف انہی مردوں کے لیے مخصوص نہیں جو تودہ خاک کے اندر دفن ہیں بلکہ ہر مرنے والے کے لیے ہے خواہ وہ کسی حالت اور کسی عالم میں ہو۔ گویا قبر سے مراد اور مقصود ہر وہ مقام ہے

جہاں مرنے کے بعد جسمِ خاکی نے جگہ حاصل کی ہو۔ قرآن کریم نے انسان کے لیے تین مقام بیان فرمائے ہیں۔
 ۱) دنیا (۲۱) برزخ (۳) دارالقرار۔ اور ہر مقام کے لیے علیحدہ علیحدہ کچھ احکام ٹھہرائے ہیں جو اس سے مخصوص ہیں
 اللہ تعالیٰ نے اس مادی دنیا میں روحانی جہان کی باتوں کو سمجھنے کے لیے ایک عجیب قدرت کی چیز
 ہم کو عنایت کی ہے اور وہ نیند ہے۔ روح کو اپنے جسم سے دو قسم کا تعلق ہوتا ہے۔ نمبر ۱) ادراکِ احساں
 (۲) تدبیر و تغذیہ۔ نیند وہ عالم ہے کہ جس میں ہمارے تمام آلاتِ ادراک و احساں اس دنیا سے بے خبر
 ہو کر اپنے گرد و پیش کی مادی دنیا سے یکسر بیگانہ ہو جاتے ہیں تاہم روح کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے اور وہ
 اس حالت میں بھی جسم کی مادی زندگی اور نشو و نما کی تدبیروں اور اعضائے رئیسہ کی غذا رسانی اور دورانِ
 خون میں مصروف رہتی ہے اور اس روحی تعلق کا نام تدبیری تعلق ہے۔ نیند اور موت میں فرق صرف یہ ہے کہ نیند کی
 حالت میں جسم سے روح کا تدبیری تعلق باقی رہتا ہے اس لیے جسم باقی اور زندہ رہتا ہے۔ لیکن موت کی حالت
 میں روح کا جسم سے تدبیری تعلق بھی اٹھ جاتا ہے اس لیے جسم کے اجزاء کچھ دنوں میں منتشر ہو جاتے ہیں سورہ زمر میں
 اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو روحوں کو ان کی موت کے وقت
 وفات دیتا ہے اور جو نہیں مرتے ہیں ان کو ان کی نیند میں وفات دیتا ہے تو جس پر موت کا حکم جاری کیا اس کو
 روک لیتا ہے۔ اور دوسری روح کو جس پر موت کا حکم جاری نہیں ہوا یعنی صرف نیند والی کو ایک مدت
 معینہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے یعنی جب تک کہ وہ اپنی مقررہ عمر کی میعاد کو پورا کرے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ برزخ
 کی زندگی جس میں روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے روح کی ایک گہری اور طویل نیند کے مشابہ ہے خواب
 میں لذت و الم کی کیفیت یوں معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کے ادراک و احساں
 کے آلات عارضی طور پر بے خبر ہو جاتے ہیں مگر اس کے ادراک کی تمثیلی یا ذہنی دنیا اس کے سامنے بالکل اسی
 مادی دنیا کی طرح متشکل ہو جاتی ہے اس میں وہ خود اپنے جسم کو ہو ہو دیکھتا ہے جو آتا جاتا، چلتا، پھرتا
 دیکھتا سنتا، کھانا پیتا ہے۔ اس کے سامنے لطف انگیزی کے سب سامان موجود ہوتے ہیں اور درد و
 تکلیف کی وہی صورتیں نظر آتی ہیں جو مادی دنیا میں موجود ہیں اس کو خیالی عالم میں کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو
 وہ روتا اور چیختا اٹھتا ہے اور اگر لذت ہے تو اسی سے لطف حاصل کرتا ہے۔ غرض عالمِ خواب کی

خیالی دنیا اور اس کی شادی و رنج اور لذت عالم میں اور اس مادی دنیا کی شادی و رنج اور لذت عالم میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اگر فرق ہے تو یہی کہ عالم خواب کی لذت و تکلیف بیداری کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور مادی دنیا کی لذت و تکلیف کسی قدر مدت یعنی احساس و ادراک کے موجود رہنے تک قائم رہتی ہے اور جس طرح بیداری والی لذت و تکلیف خواب میں معدوم ہو جاتی ہے اسی طرح خواب والی نعمت و تکلیف بیداری میں نصبت ہو جاتی ہے۔

خواب کی ایک نادرہ صورت وہ ہے جسکو تمثیلی کہتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرتے ہوئے خواب میں دیکھا تھا جس میں درحقیقت بیٹے کو خدمت کعبہ مکرمہ کے لیے وقف کرنے کی طرہ اشارہ تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو سورج اور چاند کی ادھیہ بھائیوں کو ستاروں کی صورت میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا جس کی تعبیر یہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہوں گے اور یہ سجدہ کرنے والے ان کے سامنے تعظیمی سجدہ کریں گے۔ یا جیسے شاہ مصر کے سولی پانے والے مصاحب نے اپنے سولی پانے کو اس رنگ میں دیکھا کہ اس کے سر پر خوان ہے اور پرندے جو بچیں مار مار کر اس میں سے کھانے لے جاتے ہیں۔ اسی طرح اعمل جو حیم و مادہ سے بالکل الگ ہیں۔ خواب میں اپنے مناسب قالب میں محسوس ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی نے اپنے بھائی کا حق واجب ادا نہیں کیا تو خواب میں اس کو نظر آئے گا کہ وہ اس کا گلا کاٹ رہا ہے اور اگر کسی کی غیبت کی تو معلوم ہوگا کہ وہ اس کا گوشت یا مردار کھا رہا ہے اور اگر وہ مالدار ہے اور بخیل ہے تو اس کا خزانہ یا مال سانپ بن کر اس کی گردن میں لپٹا اور کاٹتا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ اگر جسم انسانی میں کسی قسم کا عنصر بڑھ جائے تو خواب میں اس کے مطابق مجسم شکلیں نظر آتی ہیں مثلاً بلغم کی زیادتی سے دریا اور سمندر نظر آئیں گے اور سودا کی خلط بڑھ جانے سے ہاتھی اور مینیس وغیرہ کالی کالی صورتیں دکھائی دیں گی۔

چونکہ عالم برزخ کی مثل بھی خواب کی طرح ہے اور اس میں روح کو اس کے اعمال کے موافق تمثیلی سزا و جزا دی جائیگی لہذا اس کو سہل الغم بنانے کے لیے یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سولہ صائدہ کا اقتباس پیش کیا جاتا ہے۔ سرکارِ دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح کو فرمایا کہ

رات میں نے دیکھا ہے کہ دوائے آگے اور اُنہوں نے مجھے جگایا اور اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ چنانچہ میں اُن کے ساتھ ہولیا اور میں نے دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہے اور دوسرا اس کے سر کی طرف ایک بڑا پتھر لیے کھڑا ہے اور اس پتھر سے اس لیے ہوئے کے سر پر اس طرح مارتا ہے کہ اس کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ پتھر کو اٹھا لیتا ہے اور اتنی دیر میں مجروح کا سر درست ہو جاتا ہے اور پھر مارتا ہے اور پھر وہی صورت پیش آتی ہے۔ پھر ہم آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک شخص اندھا پڑا ہے اور دوسرا شخص لوہے کا آئینہ لیے کھڑا ہے اور اس سے اس کے جڑے کو پھر نتھنے کو پھر آنکھوں کو گردن کی گڈی تک چیر ڈالتا ہے اور پھر دوسری طرف اسی طرح چیرتا ہے تب تک پہلے زخم اچھے ہو جاتے ہیں اور پھر سی تکرار ہوتی ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھے تو دیکھا کہ تنوکی ہتم کی کوئی چیز جل رہی ہے اور کچھ مرد اور عورتیں اس میں ننگے پٹے ہیں اور اس تنور کے شعلے بھڑک بھڑک کر اُن لوگوں کو لپٹ جاتے ہیں اور وہ لوگ چیخنے لگ جاتے ہیں۔ اور آگے بڑھے تو ایک غل جیسی سُرُخ نہر بہتی دکھائی دی اور ایک آدمی اس میں تیر رہا ہے۔ اس نہر کے کنارے ایک اور آدمی کھڑا ہے جس کے پاس بہت سے پتھر رکھے ہیں۔ تیرنے والا جب کنارے والے کے قریب آتا ہے تو یہ ایک پتھر اٹھا کر اس زور سے اس کو مارتا ہے کہ وہ پتھر اس کے منہ سے پیٹ میں اتر جاتا ہے اور وہ شخص پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھے تو ایک سرسبز و شاداب چمن نظر آیا اور باغ کے سامنے ایک دروازہ آدمی کو دیکھا جس کا قد آسمان میں تھا اور اُس کے چاروں طرف بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا باغ ہے جس سے زیادہ بڑا اور خوبصورت باغ میں نے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد ایک شہر نظر آیا جس کی دیواروں میں ایک ایک سونے اور ایک ایک چاندی کی اینٹ لگی تھی۔ ہم نے دروازے پر پہنچ کر دروازہ کو کھٹکایا اور اندر چلے گئے تو کچھ لوگ ملے جن کا آدھا جسم نہایت ہی خوبصورت تھا اور آدھا بدصورت۔ میرے ہمراہیوں نے ان میں سے ایک نہر کی جانب جو نہایت صاف و شفاف پانی کی بہرہی تھی۔ اشارہ کر کے کہا کہ اس میں غوطہ لگاؤ۔ وہ غوطہ لگا کر آئے تو ان کی بدصورتی کا حصہ خوبصورتی سے بدل گیا۔ پھر میرے ہمراہیوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور وہ آپ کا محل ہے۔ میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک محل سفید ابر کی طرح دکھائی دیا۔ پھر میں نے ہمراہیوں سے پوچھا کہ ان عجیب و غریب چیزیں

سے جو میں نے آج دیکھی ہیں اطلاع دو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ پہلا شخص جس کا سر کھپکا جا رہا تھا وہ ہے جو قرآن پڑھ کر عمل نہیں کرتا اور صبح کی نماز سے غافل سو رہتا ہے۔ دوسرا وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ اور جھوٹ کو تمام دنیا میں پھیلاتا ہے۔ تیسرے وہ تمام مرد اور عورتیں ہیں جو بدکاری کرتے ہیں۔ چوتھا سود خوار آدمی ہے اور پانچواں دراز قد آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے گرد جو بچے تھے وہ کمن اور لاد تھے جو دینِ فطرت پر فوت ہوئے۔ اثنائے بیان میں کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیک السلام کیا مشرکوں کے بچے بھی تو آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ جن کا آدھا دھڑ ٹھنڈا ہے اور دھڑ ٹھنڈا ہے جنہوں نے کچھ اچھے کئے اور کچھ بُرے تو خدائے واحد نے ان کے گناہ دعو دئے۔ (صحیح بخاری)

قبر کے سوال و جواب کے متعلق احادیث میں تصریح اور قرآن پاک میں کنایہ کے طور پر ذکر ہے۔ احادیث میں جو تصریح ہے وہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں دو فرشتے آتے ہیں اور توحید و رسالت و دین کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ اگر زندہ مومن ہو تو صحیح جواب دیتا ہے اور جو مشرک و کافر ہو تو انکار کر دیتا ہے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں قرآن کریم میں حسب ذیل کنایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو اس دنیا میں پکی بات پر ثابت قدم رکھیں گے اور آخرت میں بھی اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دے گا۔ تفاسیر میں قول ثابت سے نمکیرین کے سوال و جواب کی طرف اشارہ ہوتا بتلایا گیا ہے۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ موت کے معنی فقط تغیر حال ہے اور روح جسم سے مفارقت کے بعد بھی باقی رہتی ہے اور اس کو یا تو عذاب دیا جاتا ہے یا ثواب اور جسم سے مفارقت کے معنی جسم سے نکل جانے کے باعث جسم سے تعریف کا منقطع ہو جانا ہے کیونکہ اعضاء و روح کے لیے بمنزلہ آلات کے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ ہاتھ سے گرفت کرتی ہے۔ کان سے سنتی ہے۔ آنکھ سے دیکھتی ہے اور قلب سے حقائق اشیاء کو معلوم کرتی ہے (یہاں قلب سے عبارت روح ہے) اور اشیاء کو بغیر ان آلات کے ذاتی طور پر جانتی ہے سوچ و غم اور اندوہ و ملال سے رنج پاتی ہے۔ اور فرحت و سرور سے راحت پاتی ہے اور یہ تمام باتیں اعضاء سے متعلق نہیں اور وہ تمام امور جو روح کے ذاتی اوصاف ہیں۔ جسم سے مفارقت کے بعد بھی اس کے ساتھ باقی رہتے ہیں اور جو امور بواسطہ اعضاء کے ہیں۔ وہ بدنی موت سے معطل ہو جاتے ہیں۔ جب تک کہ

روح جسم کی طرف نہ لوٹائی جائے اور یہ کوئی بعید نہیں کہ قبر میں روح لوٹا دی جائے اور یہ بھی بعید از قیاس نہیں کہ یوم بعثت تک مؤخر کر دی جائے اور اس بات کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس بندہ پر کیا حکم لگایا جائے۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی قابل غور ہے کہ برزخ میں ارواح کا مسکن کہاں ہیں۔ اس پر بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اگر وہ روح مومن ہے اور اس نے نکیرین کے جوابات صحیح دے دیے ہیں تو اس کو حسب ذیل بشارت دی جاتی ہے۔ "اے بے فکر روح اپنے پروردگار کے پاس لوٹ آ۔ تیرا پروردگار تجھ سے خوش اور تو اپنے پروردگار سے خوش۔ تو میرے بندوں میں شامل ہو اور بہشت میں داخل ہو جا۔" اور اگر یہ روح (نفس بائد) کفر کرنے والی ہوگی اور اس نے نکیرین کے سوالات کا جواب نہ دیا ہوگا تو اس کو آسمانی بادشاہت میں داخل ہونے کی اجازت نہ ہوگی اور زمین میں اپنے مرگھٹ کی جانب لوٹا دی جائیگی۔ جہاں پر وہ مبتلائے تکالیف و آلام اور یوم بعثت تک آوارہ گرد رہے گی۔ چنانچہ ذیل کی آیت میں جس کا ترجمہ یہ ہے۔ کہ "بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے ماننے سے عزور کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے حتیٰ کہ اوٹ سوتی کے ناکے میں سے گزر جائے۔"

اس کے بعد آخرت کی دوسری منزل یہ ہے کہ یہ ساری کائنات فنا کے گھاٹ اتر جائے گی اور جیسے افراد و اقوام اس دنیا میں باری باری پیدا ہوتی اور دوسرے کے لیے حکم خالی کر کے واپس ہو جاتی رہیں اور یہی سلسلہ مدت مدید سے جاری آ رہا ہے لیکن کائنات جس نظام پر پیدا ہوئی تھی اسی پر بعینہ قائم ہے۔ مگر ایک دن ایسا بھی آئیگا کہ جب یہ ساری بساط مہتی الٹ جائے گی اور زمین و آسمان سب تباہ ہو جائیں گے اہل مذاہب تو اس مسئلہ میں اثبات پر قائم ہیں لیکن محققین سائنس بھی اس امکان کو بہر حال محال نہیں جانتے بعض کہتے ہیں کہ اس نظام عالم کا انجن بالکل ٹھنڈا ہو جائیگا۔ بعض نے کہا کہ یہ پورا نظام جذب و کشش کے ستون پر قائم ہے اور فضائے عالم کے یہ تمام سیارے روز بروز کھینچتے اور قریب تر ہوتے جا رہے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا آجائے گا جب یہ باہمی توازن بالکل باقی نہ رہے گا۔ اور یہ کڑے باہم ٹکرا کر چور ہو جائیں گے۔ کسی کا خیال ہے کہ اس فضا میں کہ وڑل ستارے تیر رہے ہیں۔ جن میں سے ہم کو بہت کم کا علم ہوا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آئندہ کسی زمانہ میں ہماری یزین کسی نامعلوم

سارے سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ سائنسدانوں کی یہ قیاس آرائیاں ثابت کتنی ہیں کہ وجہ کچھ بھی ہو اس سارے نظام کا فنا ہونا یقینی ہے اور سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ منکرین قیامت کے نظریات میں اس فنا میت کے بعد پھر بقاء ہوگی یا نہیں۔ اور پیشہ کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ بھی ہو سکتا ہے؛ اور اگر اب نہیں ہو سکتا تو قیامت کے دن کیونکر زندہ ہوں گے۔ جواب یہ ہے کہ درحقیقت یہ تمام ابتعاوی شہادتیں نہیں کیونکہ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا خیال دشوار معلوم ہوتا ہے ورنہ اس زندگی پر اس کے محال ہونے کی کوئی عقلی دلیل نہیں ہے۔

قرآن کریم نے اس دہم کو دور کرنے کے لیے مندرجہ ذیل دلائل پیش کئے ہیں جن سے پوری وضاحت ہو جاتی ہے:-

۱۔ مرکز جی اٹھنے کے بعد قرآن کریم نے بعض تاریخی مثالیں پیش فرمائی ہیں۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں چار پرندوں کا ٹکڑے ٹکڑے کیے جانے کے بعد ایک آواز پر زندہ ہو جانا اور دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بلانے پر ان کی طرف آنا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا سو سال بعد جی اٹھنا اور پھر سو جانا۔ اصحاب کہف کا تین سو نو سال کے بعد اٹھنا اور اسکی تصدیق ہونا کہ ہم کتنا عرصہ یہاں پڑے رہے، اس سے یہ استدلال کیا گیا کہ جب چند آدمی اور پرند موت کے بعد زندہ ہو سکتے ہیں تو پوری کائنات بھی مگر زندہ ہو سکتی ہے۔

۲۔ جس طرح زمین گرمیوں میں خشک اور مردہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر بارش کے موسم میں اس میں نئی زندگی پیدا ہو کر اس کو باحیات بنا دیتی ہے۔ سبزے نکل آتے ہیں۔ کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں اسی طرح قدرت الہی کی ایک بارش انسانی لاشوں اور ہر اس جاندار کو بھی جو کبھی دنیا میں زندگی پا چکا ہوگا حیات یافتہ کر دے گی۔

۳۔ رب العزت جل و علا شانہ نے آسمان بنائے۔ زمین بنائی۔ آسمان سے پانی برسایا۔ مردہ زمین سے خشکونے اور درخت اگلے۔ انسان کو ایک قطرہ آب سے پیدا فرمایا تو کیا ایسا خالق کل خدا ان کی فنا کے بعد دوبارہ ان کو پیدا کرنے پر قادر نہیں۔

۴۷۔ حیات کا یہ تمام کارخانہ پہلے نیست و معدوم تھا۔ خالق بے نیاز نے اس کو ہست و موجود فرما دیا۔ پھر رفتہ رفتہ اس کو نابود کر دے گا۔ تو جس نے پہلے بغیر کسی سابق مثال کے اس کارخانہ کو پیدا فرمایا کیا۔ وہ قادر مطلق دوبارہ اس کو پیدا نہیں فرما سکے گا۔ جس نے نقشِ اول کا ظہور فرمایا، کیا وہ نقشِ ثانی کی قدرت نہیں رکھتا۔

۵۔ دنیا میں باری باری بہت سی اقوام معرضِ وجود میں آئیں اور قوانینِ الہی کے مطابق انہوں نے جسمانی قوت، دور، مالی وسعت، اجتماعی و تمدنی عظمت اور سیاسی حکمت حاصل کی۔ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، عظیم الشان تمدن کی بنیاد ڈالی۔ کمزور قوموں کو اپنا محکوم بنا کر حکومتیں قائم کیں۔ مگر حجبِ انہوں نے غرور و تکبر سے قوانینِ الہیہ کی مخالفت کی تو وہ فنا کر دی گئیں اور ان کا نام و نشان صفرِ ہستی سے مٹ گیا اور اس سلسلہ میں عادیث و قومیں اور سبائے کثیر کی حکومتیں فرعون و فرود کی شہنشاہتیں مثلاً پیش کی گئیں تاکہ ان کا تباہ و برباد ہونا مخلوق کے لیے موجبِ عبرت ہو۔

پس ایسے خداوندِ عالم جلّ شانہ میں جس کی قدرتِ کاملہ کے نمونے اوپر ذکر کیے گئے ہیں اتنی بے پناہ طاقت اور وسیع قدرت موجود ہے کہ ساری کائنات کے ذرہ ذرہ کو تباہ و نابود کر کے طرفۃ العین میں دوبارہ اس کو زندگی میں لے آئے اور یومِ قیامت پر ایمان لانے سے اسلام کا حقیقی منشا بھی یہی ہے کہ انسان اس کا یقین کرے کہ اس کے ہر عمل کا بدلہ ہے اور دوبارہ زندہ ہو کر اس کی جزا و سزا کا اس کو حائل ہونا پڑے گا۔

